VOL. 12

உ

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஸ்ரீ பஞ்சநத க்ஷேத்திரமென்னும் திருவையாற்றுத் தலவுண்மை
(தத்துவம்)

தருமபுரவாதீனத் தமிழ்ப்புலவர், திருமுறைச் செல்வர், சித்தாந்தச்செம்மணி,
பண்டித, வித்துவான், **இராம. கோவிந்தசாமி பிள்ளை,**
தமிழாசிரியர், சரசுவதிமால் நூல்நிலையம், தஞ்சாவூர்.

கணபதி வணக்கம்.

திருவுங் கல்வியுஞ் சீருந் தழைக்கவும்
கருணை பூக்கவுந் தீமையைக் காய்க்கவும்
பருவமாய் நமதுள்ளம் பழுக்கவும்
பெருகும் ஆழத்துப் பிள்ளையைப் பேணுவாம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஓதியாரு மறிவாரில்லை யோதி யுலகெலாஞ்
சோதியாய் நிறைந்தான் சோதியுட் சோதியான்
வேதியாகி விண்ணாகி மண்ணோடெரி காற்றுமாய்
ஆதியாகி நின்றான் உமையாளுடை யையனே.

—திருஞானசம்பந்தர்

ஓதிய ஞானமும் ஞானப் பொருளும் ஒலிசிறந்த
வேதியர் வேதமும் வேள்வியுமாவன விண்ணுமண்ணும்
சோதியுஞ் செஞ்சுடர் ஞாயிறும் ஒப்பன தூமதியோ(டு)
ஆதியு மந்தமும் ஆன ஐயாற னடித்தலமே.

திருக்குறுந்தொகை.

நெஞ்ச மென்பதோர் நீள்கயந் தன்னுளே
வஞ்ச மென்பதோர் வான்சுழிப் பட்டுநான்
துஞ்சம் போழ்துநின் னாமத் திருவெழுத்(து)
அஞ்சுந் தோன்ற வருளும் ஐயாற ரே.

—திருநாவுக்கரசர்

பரவும் பரிசொன் றறியேனான் பண்டே யும்மைப் பயிலாதேன்
இரவும் பகலும் நினைந்தாலும் எய்த நினைய மாட்டேனான்
கரவி லருவிக் கமுகுண்ணத் தெங்கங் குலைக்கீழ்க் கருப்பாலை
அரவந் திரைக் காவிரிக் கோட்டத் தையாறுடைய வடிகளே.

—திருநாவலூரர்

கையார் வளைசிலம்பக் காதார் குழையாட
மையார் குழல்புரளத் தேன்பாய வண்டொலிப்பச்
செய்யானை வெண்ணீ றணிந்தானைச் சேர்ந்தறியாக்
கையானை எங்குஞ் செறிந்தானை யன்பர்க்கு
மெய்யானை யல்லாதார்க் கல்லாத வேதியனை
ஐயா றமர்ந்தானைப் பாடுதுங்காணு யம்மானாய்.

—திருவாதவூரடிகள்

இந்நிலவுலகு, மலைநிலமாகிய குறிஞ்சியும், காட்டுநிலமாகிய முல்லையும், வயலும் வயல்சார்ந்த நிலமாகிய மருதமும், கடலும் கடல்சார்ந்த நிலமாகிய நெய்தலும் என நான்கு வகையாகக் காணப்பெறுகின்றது. இவ்வுலகம் மண்ணும், நீரும், நெருப்பும், வளியும், விண்ணுமாகவுள்ள ஐம்பெரும் பூதக்கலப்பால் ஆயதென்பது அறிஞர்கண்ட உண்மை.

'வானின்றிழிந்து வரம்பிகந்த மாபூதத்தின் வைப்பு' என்பது கம்பநாடர் வாக்கு, 'மண்டிணிந்த நிலனும், நிலனேந்திய விசும்பும், விசும்பு தைவரு வளியும், வளித்தலை இய தீயும், என்றாங்கு, ஐம்பெரும்பூதத்தியற்கை' என்பது முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர் யாப்பு.

இவ்வுலகில், காணப்பெறுகின்ற உயிருக்குப் பற்றுக்கோடான (ஆதாரமான) உடலங்களும் ஐம்பெரும்பூதக்கலப்பேயெனல் அவ் உயிர்களின் அறிவு வகையால் அறிகின்றோம். இவ்வுயிர்களே, ஓரறிவுயிர், ஈரறிவுயிர். மூவறிவுயிர், நாலறிவுயிர், ஐயறிவுயிர் என்பனவாம். மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவிகளால் அவ்வறிவு விளக்கம் உறுகின்றது. இதனோடு மன வறிவும் ஒன்று சேர ஆறாம்.

"ஒன்றறி வதுவே உற்றறி வதுவே
இரண்டறி வதுவே அதனொடு நாவே
மூன்றறி வதுவே அவற்றொடு மூக்கே
நான்கறி வதுவே அவற்றொடு கண்ணே
ஐந்தறி வதுவே அவற்றொடு செவியே
ஆறறி வதுவே அவற்றொடு மனனே
நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே"

உலகத்துப் பல்லுயிரையும், அறிவுவகையாற் கூறப்படுதலை நோக்கல் வேண்டும். இச்சூத்திரம் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் மரபியலில் கண்டது.

இச்சூத்திரத்திற்குப் பேராசிரியர் :

ஒன்றுமுதல் ஐந்தீறாகிய பொறியுணர்வு மனமின்றியும் பிறப்பனபோல வேறு கூறியது என்னையெனின் ஓரறிவுயிர்க்கு மனமின்மையின் அங்ஙனங்

கூறினார் என்பது. அதற்கு உயிர் உண்டாயின் மனம் இன்றுமோ எனின், உயிருடையவாகிய நந்து முதலாகியவற்றுக்கு செவி முதலாய பொறியின்மை கண்டிலேயோ என்பது.

அல்லதூஉம் தேன், நெய்யினை நாவின்பொறி உணர்ந்தவழி இன்புற்றும், கண்ணுள் வார்த்து மெய்யுணர்வு உணர்ந்தவழித்துன்புற்றும், நறிதாயின் மான்மதத்தினை மூக்குணர்வு உணர்ந்த வழி இன்புற்றும், கண் உணர்ந்த வழி இன்பம் கொள்ளாமையும், வருதலின் அவை பொறியுணர்வெனப்படும். மன உணர்வும் ஒரு தன்மைத் தாகல் வேண்டுமால் எனின், ஐயுணர்வின்றிக் கனுப் போலத்தானே உணர்வது மன உணர்வெனப்படும். பொறி உணர்வு மனமின்றிப் பிறவாதெனின் முற்பிறந்தது மனவுணர்வாம் ஆகவே பொறி உணர்வென்பது ஓர் அறிவின்றாகியே செல்லும் என்பது எனப் பொருள் காண்பார்.

ஓர் அறிவுயிர் உற்ற உடலங்கட்கு, கண் காது மூக்கு நாக்கு முதலிய பொறிகள் இருக்கப்பெறின் அவை காணும் கேட்கும் நுகரும், சுவைக்கும் எனக் கோடல் வேண்டும் என்பது மேனுட்டுப் புலவர் தமக்குச் சரத்சந்திரபோசு என்னும் தத்துவப் பெரியார் நிரூபித்துள்ளனர் அன்றோ!

"தக்க வின்ன தகாதன வின்ன வென்று
ஒக்க வுன்னலர் ஆயின் உயர்ந்துள
மக்களும் விலங்கே" என்பது கம்பர் கவி.

இதனுல் தக்கனவும் தகாதனவும் ஆயவற்றினையறிவது மனவுணர்வேயென்பது தேற்றம்.

தொல்காப்பியரும்

"மாவு மாக்களும் ஐயறிவினவே
மக்க டாமே யாறறி வுயிரே" எனச் சூத்திரிப்பாராயினர்.

மா, மாக்கள், மக்கள் என்ற சொற்களுக்கு விலங்கு, எனவும், உடம்பால் மக்களையொத்தும் உணர்வால் விலங்கினையொத்தும் இருப்பது எனவும், ஐயறிவோடு மக்கட்பண்புடன் மனவுணர்வுற்றுத் திகழ்வது எனவும் பொருள் கொள்ளக் கிடக்கின்றது.

வள்ளுவரும்

"விலங்கொடு மக்க ளனையர் இலங்குநூல்
கற்றாரோ டேனை யவர்" எனக் கூறுவர். கற்றார், மக்கள் அனையர், ஏனையவர் விலங்கனையர் என்பது பொருளாம்.

1. "குலம்பொல்லேன் குணம்பொல்லேன் குறியும்பொல்லேன்
குற்றமே பெரிதுடையேன் கோலமாய

2. நலம்போலேன் நான்போலேன் ஞானியல்லேன்
நல்லா ரோ டிசைந்திலேன் நடுவேநின்ற

3. விலங்கல்லேன் விலங்கல்லா தொழிந்தேன் அல்லேன்
வெறுப்பனவும் மிகப்பெரிதும் பேசவல்லேன்

4. இலம்பொல்லேன் இரப்பதே யீயமாட்டேன் என்செய்வான்
தோன்றினேன் ஏழையேனே "

எனத் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளும் தமது திருத்தாண்டகத்தில் மாக்கள் என்பதற்கு விளக்கமாக விளக்கவுரை கண்டுள்ளனர்.

இங்ஙிலையில் கீழ்ப்போன அறிவினையுடைய ஐயறிவுயிர்களும், படைப்புக் காலந்துவங்கி இந்நாட்காறும் ஒரேபெற்றித்தாய் தோன்றிநின்று மறைகின்றன. மக்கட் சமுதாயத்தினரோ எனின் நாளடைவில் நாகரிகத்திலும், பழக்க வழக்கங்களிலும் உண்டலுடுத்தலிலும் இல்லமுதலிய எடுத்தலிலும், கடவுள் வழிபாட்டிலும் இன்னோரன்னபல செயல்களிலும் மாறுபாடுற்று வீறுகொண்டெழுகின்றனர். இவற்றிற்குக் காரணம் முற்றவெடுத்துத் தெற்றெனக்கூற வியலாதென்றே கருதுகின்றேன் "வளம்பட வேண்டதார் யார் யாருமில்லை" அன்றோ! அதனால், முற்போக்கொன்றே கருதி யிங்ஙனம் இயங்கி வருகின்றனர் போலும்; குடுமி வைத்தல் முதற்கொண்டனைத்தும் மாறுபாடே.

உலகத்தில் காணப்பட்ட பொருள்கள் உடல்வகையான் ஆண் பெண்ணென விருதிறத்தனவாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. உயிரில் ஆண் பெண்ணெனும் பகுப்பிருப்பதாக வாய்ந்தார் இல்லை. இப்பகுப்புத்தானும் உயர்திணைப்பொருள் கட்கே சிறப்புடைத்தாம் அன்றி ஏனைத் திணைக்குச் சிறப்பாகக் கொள்ளப்படுகின்றதில்லை.

இவ்வுயிர்கள் விழைவன, இன்பப்பேறும், துன்பநீக்கமுமேயாகும். துன்பம் பிறப்பிறப்புத் துன்பமே. இன்பம் சிற்றின்பம் பேரின்பம் எனவிரண்டே. இன்பம் உடலின்பம், உயிரின்பம் எனவுமாகும். உடலின்பம் பொருளடிப்படையாக வுடையது. உயிரின்பம் உணர்வடிப்படையாக உடையது. ஆன்மசுகம் சரீர சுகம் என்பர் பேரியல் வாணர். உடலின்பு அழிவுடையது. உயிரின்போ அழியாமை பெரிதும் உடையது. பேரின்பத்திற்கு நிரதிசய இன்பம், பேராவியற்கை, அந்தமிலின்பம், வீடு, முத்தியென வடமொழியிலும் தென்மொழியிலும் வழங்கப்பட்டுப் பெயர்கள் வருகின்றன.

மக்கட்பிறப்பினர் தாம் தெய்வம் உண்டென்ற கொள்கையினரும், இல்லையென்ற கொள்கையினரும் உண்டோ இன்றோ என்ற விருகொள்கையு

மற்றவரும் என மூவகைப்படுவர். தளைவகையால் (பாசவகையால்) கட்டுண்ட வகையில் ஒருமலமுடையவர், இருமலமுடையவர், மும்மலமுடையவர் என மூவகையினராக்கிக் கலைநூல்கள் கழறுகின்றன. நல்வினை தீவினையாகிய இரு வினைகளாலே பிறப்பிறப்புக்கள் உண்டாகின்றன. அவற்றினை யொழிக்க வேண்டுமாயின் இருவினையாகிய இருள் வினையற்றவனை நாடி யவன் அருள்கை வரப்பெறல் வேண்டும். அதுவே மக்கட்குறிக்கோளுட்டலை சிறந்ததுவும் ஆகும்.

மணிவாசகப் பெருமான் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருவாசகத் திடை,

"புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்ல சுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லா அ நின்றவித் தாவர சங்கமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத் தே னெம்பெருமான்
மெய்யே யுன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன்
உய்ய வென் னுள்ளத்துள் ளோங்கார மாய்நின்ற
மெய்யா! விமலா! விடைப்பாகா! வேதங்கள்
ஐயா! எனவோங்கி யாழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே!

எனவரும் பகுதிகளைப் பார்ப்போமாயின் பிறப்பின்படி யுயர்வு இனிது காணக் கிடக்கும்.

வள்ளுவரும்,

இருள் சேர் இருவினையுஞ் சேரா விறைவன்
பொருள் சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு" என்பர். இறைமைக் குணங்கள் நிரம்பப்பெற்ற இறைவன்றன் மெய்ம்மை சேர்ந்த புகழினைவிரும் பினர் இடத்து மயக்கத்தைப்பற்றி வரும் நல்வினை தீவினை என்னும் இரண்டு வினைகளும் உளவாகா எனப்பொருள் காண்கின்றோமன்றோ!

பிறப்பு இறப்புகட்கு அஞ்சுபவன்றான், புண்ணிய பாவங்களையறிந்து பாவங்களினின்று விலகி புண்ணியச் செயல்களை புரிபவனுவன். புண்ணிய பாவங்களின் மேலீட்டினால்தான் இன்பத்துன்பக் கூறுபாடுகள் வீறிட்டெழு கின்றன. அறமாவது மநு முதலிய நூல்களில் விதித்தன செய்தலும் விலக்கியன ஒழிதலும் ஆம். அறத்தாறீட்டிய பொருளே பொருளாம். ஒத்த தலைவனும் ஒத்த தலைவியும் மனவொருப்பாட்டுடன் கூடி மகிழ்வதேயின்பமாகும். இம் மூன்று விட்டதே பேரின்ப வீடாம்.

'நாற் பொருள் பயக்கு நடை நெறித்தாகி' என நூலிலக்கணம் நுவலும்.

'அறம் பொருள் இன்பம் வீடடைதனூற்பயனே'' என்பது நன்னூல். இந்நாற் பொருளை மக்கட் குறுதி யென்றும் புருடார்த்தம் என்றும் ஆன்றோர் கூறு நிற்பர்.

''ஈத லறந்தீ வினைவிட்டீட்ட டல் பொருள்
காத லிருவர் கருத்தொருமித்—தாதரவு
பட்டதே யின்பம் பரனை நினைந் திம்மூன் றும்
விட்டதே பேரின்ப வீடு'' என ஔவையாரும் வலியுறுத்துவர்.

''நரர்பயில் தேயந் தன்னுள் நான்மறை பயிலா நாட்டில்
விரவுதல் ஒழிந்து தோன்றல் மிக்கபுண் ணியந்தா னுகும்
தரையினில் கீழை விட்டுத் தவஞ்செய்சா தியினில் வந்து
பரசம யங்கள் செல்லாப் பாக்கியம் பண்ணு ணுதே'' என்னும்
ஞான நூலால், முந்திய நூலாகிய வேதாகம முழக்கமில்லா நாட்டிற் பிறவாதே, அம் முழக்கமுடைய நாட்டில் பிறப்பதே பெரும் புண்ணியமாகும் எனல் அறியக் கிடக்கின்றது.

இன்னோரன்ன செய்திகளால் ஆத்திகச் செயல்புரி குலத்திற் பிறந்து அறச் செயல் ஆற்றி வருபவன்.

''சீர்கொளிறை யொன்றுண்டத் தெய்வமீ யென்றெப்பாற்
சோர்விலடையாற்றெளிந்தோம் சோமேசா—ஓரில்
அகரமுதல வெழுத்தெல்லா மாதி
பகவன் முதற்றேவுலகு'' என ஆதி பகவன்றிருவடிகளைச் சிந்தித்து வந்தித்து முத்திபெற விரும்புமவனுவன். எந்நாட்டினுஞ் சிறந்த நந்தென்னுட்டிடை சமயகுரவர்கள் அவதாரம்புரிந்தருளி, மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் எனும் மூன்றுனுமுதன்மையுற்ற திருக்கோயிலுட்புக்கு இறைஞ்சி அங்கெழுந்தருளியுள்ள அருட்டிரு மூர்த்திகள்மீது தேவாரமாதி யருட்பதிகங்களை அருளிச் செய்வாராயினர். இவற்றுனும் தலங்கட்குச் சிறப்பு வளர்வதாயிற்று.

இப்பெற்றிவாய்ந்த திருக்கோயில்கள் காவிரியின் இருகரை மருங்கின் கண்ணும் பலவுள்ளன. பவாநி என்னுந் திருநணு, திருப்பாண்டிக்கொடுமுடி, கடம்பந்துறை, ஈங்கோய்மலை, பராய்த்துறை, அன்பிலாலந்துறை, காட்டுப்பள்ளி கானூர், திருநெய்த்தானம், திருவையாறு, திருப்பழனம், திருப்பாலைத்துறை, ஆடுதுறை, மயிலாடுதுறை, வெண்காடு, சாய்க்காடு, திருவலம்புரம் முதலியன வாம். கோட்டாறு, நள்ளாறு, ஐயாறு என்பன ஆறு என்ற பெயரை யீற்றிலுடையனவாக் காணப்பெறுகின்றன.

இவற்றுள் சமயகுரவர்களாலும், பட்டினத்தடிகள், அருணகிரிநாதர்

ஐயடிகள் காடவர்கோன் முதலாயினோராலும் பாடப்பெற்ற சிறப்புவாய்ந்த பஞ்சநதி என்னும் பெயருடைய திருவையாற்றுத் திருக்கோயில் உண்மை யாதென ஒருசிறிது ஆராய்வாம்.

"தண்ணீருங் காவிரியே தார்வேந்தன் சோழனே
மண்ணாவதுஞ் சோழமண்டலமே" எனப் பெரியோர்கள் சோழ மண்டலத்தினைப்பற்றிப் பாராட்டுவர்.

"கோணிலை திரிந்து கோடை நீடினும்
தானிலைதிரியாத் தண்டமிழ்ப் பாவை" எனக் காவிரியாற்றினைச் சிறப்பிக்கின்றனர். பொன்னியெனவும் காவேரியெனவும் பெயர்பெற்ற காவிரி யாற்றின் வடகரையில் ஐயாறென்னும் திருக்கோயில் சிறப்புற்று மிளிர்கின்றது. இத்தலத்தில் சுசரிதன், சிலாதர், தியாகராச சுவாமிகள், ஆட்கொண்டார், பச்சையப்ப முதலியார், அழகியசிற்றம்பல சுவாமிகள் முதலானோர் சித்தி முத்தி யுற்றனர்.

உலகத்தில் எல்லாவுயிர்களும் (மக்களுயிர்) துன்பம் வேண்டாம் இன்பம் ஒன்றுமே வேண்டும் என்றும் அவ்வின்பமும் அழியாமல் நித்தியமாய் இருத்தல் வேண்டும் என்றும் விழைவது வெளிப்படையாம் (பிரசித்தம்). ஞானநூல்கள் நவிற்றுவதும் இதனைத்தான். சிந்தைமொழியுஞ் செல்லாநிலைமைத்தாகிய அந்தமில் இன்பத்து அழிவில் வீட்டினைத் தத்துவஞானமாகிய சிவஞானமொன்றி னாலேதான் பெறமுடியும். இதனைப் பிரமவித்தையென்று பெரிதும் பேசப்பட்டு வருகின்றது. ஞானவித்தையென்பதும் அதுவேயாம்.

"அவனருளே கண்ணாகக் காணல் வேண்டும்" என்பதும்

"அவனருளாலே அவன்றான் வணங்கி" என்பதும்

"நின்னைக் காணா மாந்தர் தன்னைக்காணா தகைமையோர்" என்பதும் திருமுறைகளின் திருவாக்காகும்.

உடல் அழிவது. உயிர் அழியாதது. அழியாதவுயிர் அழியும் உடலைத் தாங்கிக்கொண்டு முத்திபெறுவதென்பது எவ்வளவு முடியாத செயலாகும். "ஊனை வளர்த்தேன் உயிர்வளர்த்தேனே" என்றாங்கு உடலையும், யோகமுதலிய பயிற்சியினால் உறுதியாக்கிக்கொண்டு உறுதிப்பொருளையுற முயற்சிப்பதே மக்கள் குறிக்கோளாகும்.

"பல்லூழி காலம் பயின்றரனையர்ச்சித்தால்
நல்லறிவு சற்றே நகும்" ஆகலின் இடையறாது சிவத்தினைவிட்டாற் பவத்தினையறுக்க வொண்ணாதென்னும் திண்மைகைவரல் பெற்றுச் சிந்திக்கல்

வேண்டும். "சிந்திப்பவர்க்குச் சிறந்து செந்தேன் முந்திப்பொழியும்" என்பது திருமுறை.

> "பண்டைநற் றவத்தாற் றோன்றிப் பரமனைப் பத்தி பண்ணுந்
> தொண்டரைத் தானே தூய சதியினிற் றொகுப்பன் மார்க்கர்
> கண்டநூ லோதி வீடு காதலிப் பவர்கட் கீசன்
> புண்டரிகத்தாள் சேரும் பரிசினைப் புகல லுற்றாம்"

என்பது சிவஞானசித்தியார் வாக்காகும். சிவஞான சாத்திரங்களைச் சற்குருபால் கேட்டல் சடாக்கர பஞ்சாக்கர மந்திர செபங்கள் செய்தல், சிவ வழிபாடு, சிவ தலங்களில் உறைதல் (வசித்தல்), சிவதீர்த்தங்களில் மூழ்கல், சிவனடியாரிடத்துப் பத்தி புரிதல், திருநீறு உருத்திராக்கந் தரித்தல், உலகத்தினையே ஈசுவரவடிவாய் எண்ணல் முதலியனவே இலிங்க பத்தியாகிய ஈசுவர வழிபாட்டில் அடங்கும்.

"சிவதலத்துறையுமொன்றே சைவமாம் வீடு சேர்க்கும்" என்னும் திருவாக்கின்படி சிவதலத்துறைதலே நித்தியானந்தப் பெருவாழ்விற்கு நேரிய சாதனமாமென்றல் ஏற்படுகின்றது.

ஆவின் உடல் முழுதும் பால் பரவியிருக்கின்றது. அப்பாலானது எங்ஙனம் மடுவின் வழியாகவே பற்றப்படுகின்றதோ. அதுபோல அருளுருவாய விறைவன் அகில லோகமும் வியாபித்திருப்பினும் ஆகம முறைப்படியமைக்கப்பெற்ற ஆலயங்களில்தான் (தூய்மையான திருக்கோயில்களிற்றான்) காணப்பெறுவன். சிவஸ்தலம், திருக்கோயில், சிவஸ்தானம் என்பன ஒரு பொருளவேயாம்.

இங்ஙனமாக உலகத்தில் எண்ணிறந்த திருக்கோயில்கள் உள்ளன. ஆயினும், வேதாகமங்களின் துணிவின்படி இறைவன் எட்டுருவனாய் (அட்டமூர்த்தமாக) எழுந்தருளியுள்ளான். மண், நீர், தீ, வளி, விண், இருசுடர், இயமானன் என்னும் வடிவில் காணப்படுகின்றான். பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன் (சீவன் அல்லது யஜமானன்) ஆன்மா எனக் கூறுவதுங்காண்க.

இவை எட்டு தலங்களாகக் காணப்பெறுகின்றன. நிட்களமாகவுள்ள பரசிவம் மேற்கூறிய எட்டு இடங்களையும் (எழுவாயாக) தோற்றுவாயாகக் கொண்டு சகள ரூபத்தோடு அட்ட மூர்த்தி வடிவாய்த் திகழ்ந்து அநாதிமல முத்தனாகிய அவ்வமலன் அநாதிமலத்தாற் கட்டுண்ட உயிர்கட்கு அருள் புரிகின்றனன் என்பது கலைகளின் முடிந்த முடிபாகும். (பரமசித்தாந்தம் எனப்பகரப்படும்.)

எப்படி அண்டமாகும் தூல பிரபஞ்சத்தில் (பிரபஞ்சம் — உலகம்) அட்ட

மூர்த்தியுருவாய்ச் சிவம் விளங்குகின்றதோ அங்ஙனமே சூக்குமப் பிரபஞ்சமாகும் ஒவ்வொரு உயிரினது உடலிலும் (காயத்திலும்) எட்டிடங்களில் (அஷ்டஸ்தானங்களில்) சிவம் விளங்கப் பெறுகின்றதென்பது மறையாகமங்களின் நிறை முடிவாகும். அண்ட பிண்டங்களுக்கு ஒற்றுமை கலைமுடிவேயாகும்.

அண்ட பிண்டங்களின் பிரிவினைப்படி அட்ட மூர்த்திகளின் வடிவ ஆராய்வு பின்வருமாறு

அட்டமூர்த்தங்கள்	அண்டம்	பிண்டம்
1. பிருதிவி	1. காஞ்சீபுரம்	1. மூலாதாரம்
2 அப்பு	2. திருவானைக்கா	2. சுவாதிட்டானம்
3. தேயு	3 திருவண்ணுமலை	3. மணி பூரகம்
4. வாயு	4. திருக்காளத்தி	4 அநாகதம்
5. ஆகாயம்	5 தில்லைச் சிற்றம்பலம்	5. விசுத்தி
6. ஞாயிறு	6. சூரியமண்டலம்	6. பிங்கலை
7. திங்கள்	7. திங்கள் மண்டலம்	7. இடைகலை
8. இயமானன்	8. திருவையாறு	8. ஆக்ஞை

ஆகவே திருவையாறென்னும் பஞ்சநதித் தலமானது தூல அண்டத்தில் இயமான க்ஷேத்திரமாகவும் சூக்கும பிண்டத்தில் ஆஞ்ஞையென்னும் மானத க்ஷேத்திரமாகவும் விளங்குவதறியத்தக்கது இதன் உண்மை தத்துவ ஆராய்ச்சியில் (விமர்சனத்தில்) நன்கு புலனும்.

திருவையாறென்னும் திவ்விய தலமானது, சோழநாட்டில் சப்தஸ்தான விழா நிகழும் பலவற்றுள் தலைசிறந்ததாகும் கருந்திட்டைகுடி சப்தஸ்தானம், சக்கரப்பள்ளி சப்தஸ்தானம், குடந்தை சப்தஸ்தானம் முதலியனவாம். இவற்றுள் மிகமிகப் பழமையானது திருவையாறு சப்தஸ்தான விழா என்பது அறியாதார் யார்! இத்தலம் தஞ்சாவூர் எனும் பெரும்பதிக்கு வடக்கு ஏழுகல் தொலைவிலுள்ளது. இந்தப் பஞ்சநத க்ஷேத்திர மகாத்மியமானது வடமொழியில் பிர்ம்ம கைவர்த்த புராணத்தில் அந்தர்க்கதமாய் அறுபத்துநான்கத்தியாயங்களுடன் கூடி மிளிர்கின்றது. இஃது ஓர் சிறந்த சீவன்முத்தி புரமாகும். சூதசங்கிதையில் இந்தத் தலத்தின் மகிமை (பெருமை) நன்கு பிரதிபாதிக்கப்பட்டுள்ளதென்பது அறியத்தக்க தோன்றுகும்.

ஸ்ரீ பிர்மவித்யா சம்பிரதாயத்தில் வந்த குரவர்களும் உபநிடதங்களில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட ஞானிகளுமான (பக்தர்களும் சித்தர்களும்) வியாசர், துருவாசர், அகத்தியர், வசிட்டர், சதாநந்தர், சிலாதர், நந்திகேசுவரர் முதலிய

பெரியோர்களும் இந்தத் தலத்தினையடைந்து வழிபட்டுச் சிவானுக்கிரகம் பெற்றுள்ளதாகப் புராணங் கூறுகின்றது.

புராணத்தின்படி, இத்தலத்தின் சீரிய பகுதிகளாவன (அம்சங்கள்). மூர்த்தி, தலம் தீர்த்தம் என்னும் மூன்றுமேயாம். இவற்றுளும் முதன்மையுற்றதாகும்.

1 தீர்த்தங்களாவன :— காவிரியாறு, சூரியபுட்கரிணி, பஞ்சநதங்கள் என்பனவாம். பஞ்சநதமாவன ; கங்கை நீர், கொண்டல் நீர், உமையம்மையின் திருமுலைப்பாலாம் நீர், பிரமன் கமண்டல நீர், குணநந்திவாய் நுரைநீர் என்பனவாம். வேறுபிரகாரமாகவும் கூறுவதுண்டு இடபநதி, அமிருத நதி, திருமுலைப் பாலா நதி கங்கைநதி பிரமன் கமண்டலநதி என வேறு பெயர் எய்திக் கிடக்கின்றது ஆயத்தக்கது.

2. இறைவன் திருப்பெயர்கள் :- பிரணதார்த்திஹரன் (வணங்குபவருடைய துன்பங்களைப் போக்குபவன்) செம்பொற்சோதி, பஞ்சநத்தீச்சுவரன், ஐயாறப்பர் முதலியனவாம்.

இறைவியின் திருப்பெயர் :— அறம் வளர்த்த நாயகி, தரும சம்வர்த்தனி என்பனவாம்

சப்யேச்சுவரர் (ஜப்யேச்வரர்) —இப்பெருமான், அருவுருவத்திரு வுருவான சதாசிவ மூர்த்தியாம் (இலிங்க வடிவம்) இத்தலத்தின் மூலட்டானத்திற்குத் தென்பகுதியிலுள்ள சப்யேசுவர மண்டபத்தில் விளங்குபவர். இம்மண்டபம் மிகமிகப் போற்றும் ஏற்றமுடையது. காசியில் முத்தி மண்டபமும், நாகைக்காரோணத்தில் காரோண மண்டபமும் போன்றது. இம்மண்டபத்தில் சூக்கும பஞ்சபூத இலிங்கங்களும் ஆதிவிநாயகரும் ஆகமமுறைப்படி பிரதிட்டிக்கப்பெற்ற நவக்கோள்களும் உள்ளனர்.

இம்மண்டபத்தில், அமர்ந்து செபிப்பவருக்கு எல்லா வகையான மந்திரங்களின் ஜப சித்தியை மிக்க விரைவில் (அதி சீக்கிரத்தில்) அருளுபவர். பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமாகின்ற அபஞ்சீகிருத சூக்கும பூதங்களின் பஞ்சலிங்கள் (ஐம்பெருந்திருவுக்கள்) இச்சப்யேச்சுவர மண்டபத்திற்குள் விளங்குகின்றன.

சப்த ஸ்தானம் :— இத்திருவையாற்றைச் சார்ந்த (அடுத்த) ஏழூர்கள் :— திருப்பழனம், திருச்சோற்றுத்துறை (கௌதம ஆச்சிரமம்) திருவேதிகுடி (வியாசர் ஆசிரமம்) அட்டவீரட்டானங்களுள் முதலாவதாக வைத்தெண்ணப் பெறுகின்ற திருக்கண்டியூர், (சாதாதபர் ஆச்சிரமம்) அப்பர் பெருமான் கையிலுழவாரப் படைகொண்டு திருத்தொண்டு புரிந்ததும் திருமடம் ஒன்றமைக்கப்பெற்றதும் ஆகிய திருப்பூந்துருத்தி, கலைமகள் பூசனையாற்றி நிலைபேறுற்ற திருநெய்த்தானம் ஆகிய ஆறுதலங்களும் இத்திருவையாற்றின் அங்கங்களாம்.

சிலாத முனிவர் :— ஸ்ரீ பஞ்சாக்கர மந்திர சப சித்தியின் பொருட்டு ஒரு தபோதனர் பரமேசுவரனுடைய ஆணையின்படி இத்திருவையாற்றுப் பெரும் பதிக்குப் போந்து (வந்து) துருவாச முனிவரருடைய மொழிப்படியே கருங்கற் பொடிகளையே உணவாகக் கொண்டருந்தி யருந்தவம் புரிந்துறைந்தருளியிருந்து உருவேற்றி (சபம் செய்து) சித்தியைப் பெற்றனர். இம்மாதவருக்குச் சிலாதர் என்னும் (யோக நாமம்) காரணப் பெயர் உண்டாயது. சிலாதர் என்ற சொற்குப் பொருள் கல்லையுண்டவர் என்பது. இவரே துருவாச முனிவரர்தம் திருவாணையின்படி மழபாடிப்பதியிலெழுந்தருளியிருந்த மாதவராகிய வசிட்டருடைய தங்கையாகிய சாருலட்சணை யென்னுந் திருமங்கையைத் திருமணம் புரிந்து சைலாதி யென்னும் திருப்பெயருடைய ஒரு புத்திரனைப் பெற்றனர் இறையருளாலே.

சைலாதியின் முதற்பெயர் சப்யேசன் என்பதாகும். பின்னர் திருநந்திதேவர் சைலாதியென்னும் பெயர்கள் வழங்கலாயின. இவர் அந்தணர் புரத்தில் அவதரித்தவராவர். இப்பதியானது திருவையாற்றிற்கும் அண்மையில் வடபால் விளங்குவது.

சைலாதியும் இத்திருவையாற்றினையே அடைந்து பரமேசுவரனைக்குறித்து அருந்தவம் ஆற்றினர். அவருடைய தவத்திற்குவந்து, பரமேசுவரன் அவர் முன் எழுந்தருளி (தோன்றி) அவருடைய விருப்பத்தின்படியே சிவசந்நிதானத்தினின்றும் என்று விலகாத வரம் தந்தருளிச் சிவகணங்கட்கெல்லாம் இறைமையாய் இலகுறும் சிறந்த அதிகாரத்தினையும் அளித்தருளி பட்டாபிஷேகம் செய்தருளினர். ஆசாரிய அபிடேகத்தினையே ஈண்டுப் பட்டாபிஷேகம் எனப்பகரப்பெறுகின்றது. இவ்வபிடேகத்தின் பொருட்டுத்தான் பஞ்சநதங்கள் கற்பிக்கப் பெற்றன.

இங்ஙனமாகப் பட்டாபிடேகம் செய்வித்துச் சாரூப்பிய பதவியையும், இடபமுகத்தையும் நந்தியெம் பெருமான் என்னும் தீக்ஷாநாமத்தினையும் இரத்தினவேத்திரமாகிய பிரம்பையும் தந்தருளிச் சிவபெருமான் மறைந்தருளினர்.

பின்னர் நந்தியெம்பெருமான் வசிட்டருடைய பௌத்திரியாகிய (ஸ்வஜை) சுவசை என்னுமடந்தையை மணந்தனர். இத்திருமணத்தினைத்தான் திருமழபாடி யென்னும் திருத்தலத்தில் பார்வதி பரமேசுவரனே முன்னின்று செய்வித்ததாகப் புராணம் புகலா நிற்கும். இன்றும் நடைபெற்று வருகின்றது. இவ்வாறாக,

திருநந்தி யெம்பெருமான் வரலாறுதான், இத்தலத்தின் சிறப்பிற்கும், தத்துவ விமர்சனத்திற்கும் உயிர் நாடியான (ஜீவாதாரமான) விடயமாகும்.

அன்றியும், இத்தலத்தில் சுசரிதன் என்னும் ஓரந்தணச் சிறுவன் வசிட்ட முனிவரரின் கருணையினால் பரமேசுவரனுடைய ஆணையின்படி நந்தியெம்

பெருமானுல் இறப்புத் துன்பத்தினின்றும் (இயம பயத்தினின்றும்) நீங்கி மார்க்கண்டேய முனிவரைப்போல் பன்னுள் வாழும் பண்புடையவன் ஆனுன். (சிரஞ்சீவியாகிய நித்தியத்துவம் பெற்றனன்) புராணம் கூறுநிற்கும். இயமனைத் தடிந்த நந்திகேசுவரருடைய திருவுருவமேதான் ஆட்கொண்டீசர் வடிவமாகும் என்பது கர்ணபரம்பரை வழக்கு.

திருக்கோயிலின் தென்றிருவாயிலினிற்கும் துவாரபாலகர்களுக்கு (வாயில் காவலர்) ஆட்கொண்டார் என்றும் உய்யக்கொண்டார் என்றும் சொல்வது ஓர் சம்பிரதாயம். இச்சிறப்பு கார்த்திகைத் திங்கள் காலாட்டமியிற் கொண்டாடப் பெறுகின்றது. இயமனையே வாகனமாக் கொண்ட நிலை (அவசரம்) சங்காரவடிவமாகும். ஆட்கொண்டீசராக ஆவிற்பவித்துச் சங்காரஞ் செய்தருளினர் என்பதுதான் புராண வழக்கு.

இத்திருக்கோயிலின் வடபால் வடகயிலையும் தென்பால் தென்கயிலையும் எனப் பெயருடைய இரண்டு திருக்கோயில்கள் உள்ளன. வடகயிலாயத்திற்கு உலோக மாதேவீச்சரம் என்பது பெயராகும். தஞ்சைப் பெரிய கோயிலையெடுப்பித்தருளிய இராசராசசோழ மகாராசாவின் மூத்த மனைவியாகிய உலோக மாதேவியார் கட்டுவித்ததால் இப்பெயர் போந்தது. உத்தர கயிலாயம் சுரதன் என்னும் ஓரரச குமாரன் பொருட்டியற்றப் பெற்றது என்றும், தென்கயிலாயமானது, வாகீசப் பெருந்தகையாகிய அப்பர் பெருமான் பொருட்டு ஏற்பட்டது என்றும் புகல்வர். இவ்விரண்டு திருக்கோயிலின் சுற்றுப்புறச் சுவர்களில் சிலாசாசனம் எனப்பெறும் கல்வெட்டுக்கள் காணப்பெறுகின்றன. பஞ்சநதிவாணன் அஞ்சொலாள் என அம்மையப்பர் திருப்பெயர்கள் குறிக்கப்பெற்றுள. இஃதறியாதார் அஞ்சலையென அம்மையாருக்குத் திருப்பெயருண்டென்றறைவர்.

இத்தலத்தின்கண் ஓர் சிறந்த பழமை காணப்பெறுகின்றது. ஆத்மபூசை அதாவது தன்னைத்தான் பூசிப்பது என்பது. இது மிகமிகச்சிறந்த பொருட்பகுதியாகும். "ஐயாறதனிற் சைவனுகியும்" என்றும் இத்தலத்தின்து சிறப்புக் களுட்டலைமைவாய்ந்துள்ளது. செம்பொற்சோதீயீசர் ஆகிய சிவபெருமான், சிவபத்தியிற் சிறந்த தன்னைப் பலகாலம் பூசித்துவரும் சிவாசாரியர் காசிக்குச் சென்றுவர பலகாலஞ் சென்றது. அதுகாலையவர் தம்பூசனை முறை வந்தது. அவரோ ஊரிலில்லை. ஏனைய சிவாசாரிய பெருமக்கள் முறைக்குரியவர் தாமே தாமேயென முறையிடுவாராயினர். அதுபோழ்தின்கண் ஐயாற்றீசர் காசிக்குச் சென்ற சிவாசாரியர்போன்று திருவுருவந்தாங்கிவந்து பூசனை முற்றுவித்தனர். இதனைத் தன்னைத்தான் பூசையெனச் சிறப்பிக்கும் பழக்கமேற்பட்டு வருகின்றது. நித்தியத்திற்குழ்வுதிரச் செய்யப்பெறும் நைமித்திக பூசையாகிய சிறப்பெனப்படும்

திருநாளில் ஐந்தாநாளில் மாலையில் நிகழப்பெற்று வருகின்றது. இதன் விரிவினை புராணத்துட் காண்க.

இதுகாறும் புராண வரலாறும் வழக்கமும் தெரிவிக்கும்வண்ணம் தூல மான விடயங்கள் ஒருவாறு கூறப்பட்டன. இனி சூக்குமமான, இத்தலத்தின் தத்துவத்தையாராயத் தொடங்குவாம்.

பஞ்சநதம் :— ஆஞ்ஞாஸ்தானமாகும் புருவமத்தி. இஃது மானசிக க்ஷேத் திரம். ஐஞ்சிறு நதிகள் ஒன்றாகச் சேரும் இரகசியமாகிய க்ஷேத்திரமாகும். (க்ஷேத்திரம் – இடம்) பஞ்சநதங்களாவன :—

1. கங்கை – சகசிரார கமலத்திலிருந்து கீழ்நோக்கிப் பெருகும் சைதன்யா மிருததாரை.

2. சூரியபுட்கரிணி – பிங்கலை (பிங்கலா).

3. சந்திரபுட்கரிணி – இடைகலை.

4. **கௌரி முலைப்பாலாறு** :— கௌரி யென்பது வாக்காகும். வாக்கின் குச (ஸ்தனம்) மண்டலம் மத்திமை. இது விசுத்தி ஸ்தானத்தில் உள்ளது. இத னின்று மேல் நோக்கியெழும் ஆத்ம கோசர (சப்தப்பிரமாண) விருத்திக்குப் பாலாறு என்று பெயர்.

5. இடபநதி – நந்தியின் வாய் நுரை. நந்தியே பரிசுத்த சீவன். நந்தியின் வாய் சுத்தமன மெனப்படும். பரிசுத்த மனத்தின் பரிணாமமான (பரிணாமம்– உருத்திரிதல்) சுகதுக்க விருத்திகளே இடபநதி யென்பதாகும். மேற்கூறிய ஐந்து சிற்றாறுகளும் புருவமத்தியாகும் ஆஞ்ஞா ஸ்தானத்தில் ஒன்று சேருகின்றன

சிலாதர் :— பிருதிவி முதலிய அநாத்ம சடப்பொருள்களாலேற்படும் அற்ப அநித்திய விடய இன்பங்களை நுகரும் சீவனே சிலாதராவர். இவர் துர்வாச மகாமுனிவரரின் ஆணையின்படிக் கற்களைப் 'பொடியாக்கி யுண்டுகொண்டு ஆன்மப் பிரஹ்மைக்கிய அகண்டார்த்தத்தோடு கூடிய ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரத்தை அனுசந்தானம் செய்து பரமசிவாநுக்கிரகத்தைப் பெற்றனர்.

கற்களைப் பொடியாக்கியுண்டதன் உண்மையாவது :— பிருதிவி முதலிய பாஞ்ச பௌதிகப் பிரபஞ்சத்தின் விடய சுகங்களைக் கண் காது முதலிய பஞ்ச ஞானேந்திரியங்களின் மூலமாய் அனுபவித்துக்கொண்டு அவ்வநுபவத்திற்றான் கலவாது சாட்சி மாத்திரமாய் விளங்கிப் பிராரப்த கன்மாவை யொழித்து நைஷ்கர்மியத்துவத்தை யெய்தின தென்பதேயாம்.

சைலாதர் :— (திருநந்திதேவர்) சுத்தான்மாவினிடத்திற்றோன்றிய தீவிர தர முமுக்ஷுத் தன்மையே சைலாதரது தத்துவம் ஆகும். சைலம் என்னும் பதம் வடமொழி அக்கர சங்கியையின்படி முப்பத்தைந்தைக் குறிக்கும். ஆகவே முப்பத்தைந்து தத்துவங்களையும் அத:-உண்டு, அஃதாவது பிரவிலாபனஞ் செய்து ஒடுக்கிச் சிவதத்துவம் ஒன்றனையேயடைய விரும்புபவரே சைலாதரராவர். இவருடைய தீக்ஷா நாமந்தான் நந்திகேஸ்வரர் என்பது. தீக்ஷையைப்பெற்ற அந்தக் கணத்திலேயே சிவரூபமாய்விட்டனர். இதுதான் ஸ்வராஜ்ய பட்டாபிஷேக மென்பது.

சிவகணங்கள் :— ஆன்ம ஞானிகள்.

தலைமை :— வரிட்டபதவி. (முனிவரன்—முனிவரில் வரிட்டனுயுள்ளான் என்பது புறப்பொருள் உரை)

இரத்தின வேத்திரம் :— ஞான தண்டம்.

திருமணம் :— சிவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய அபரோக்ஷ சாக்ஷாத்காரம்.

ஸ்வஜை :—தானாய்த் தோன்றியவள். இவளேதான்—முத்திகாந்தை. அகண்ட அத்வைத ஆத்ம ஸ்திதி. இஃது ஒரு சாதனத்தினாலேற்படுவதன்று. நித்திய சித்தமாதலின். எது எது இதர சாதனங்களினால் அடையப்படுவதாமோ அது அது நாசமுடையதென்பது நியமமாம். இந்த சுவஜை யென்னும் பெண் வியாஸருடைய புதல்வியும் வசிட்டமுனிவரருடைய பௌத்திரியுமாவள் என்று புராணங்கூறுகின்றது. வியாஸமாமுனிவர் இயற்றிய பிரஹ்ம சூத்திரத்தின் தாத்பரிய நிர்ணயமாகும் அகண்ட அத்துவைத ஸ்திதியே வியாஸரது புத்திரி யென்பது தான் இரகசியமாம்.

நந்திகேசுவரரின் திருக்கலியாணம் :—

இஃது ஆண்டுதோறும் பங்குனித் திங்கள் வளர்பிறை பத்தாநாள் (தசமி) அன்று, நடைபெற்று வருகின்றது. மிகமிகப் பிரசித்தமாகவிருக்கின்றது. இதன் உண்மையாவது (தத்துவமாவது) பங்குனித் திங்கள் என்பது பன்னிரண்டாவது மாதமாகும். விவேகம், வைராக்கியம், சமம், தமம், திதிக்ஷை, உபரதி, சிரத்தை சமாதானம், முமுக்ஷுத்துவம், சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம் என்னும் பன்னிரண்டு சாதனங்களில் ஒவ்வொரு சாதனம் ஒவ்வொரு மாதத்திலேற்பட்டு இறுதித் திங்களாகிய பங்குனியில், இறுதிச் சாதனமாகும், நிதித்தியாசனம் என்னும் சிறந்த சாதனம் ஏற்படுகின்றதென்பது பரம இரகசியமாம்.

வளர்பிறை :—(சுக்கிலபக்கம்) ஸஜாதிய ஆத்மாகாசர விருத்திகள் வளர்ச்சி யுறும் நிலை.

பத்தா நாள் (தசமி):— தசகாரிய மகாவாக்கிய அநுசந்தானத்தின் கடைசி விருத்தியோடு கூடிய ஸ்திதி (நிலை)

தசகாரிய மகாவாக்கிய அநுசந்தான விளக்கமாவது:—

1. தத்துவரூபம் :— தரை முதல் நாதமீறுகத் தனித்தனி காணல்

2. தத்துவ தரிசனம் — தரை முதல் நாதமீறுய்த் தற்செயல் காண்டல் (காட்சி)

3. தத்துவசுத்தி :— தரை முதல் நாதமீறுய்ச் சடத்தன்மை (மயம்) என்று கண்டு குருபரன் அருளானீங்கல் (சுத்தியாம்)

4 ஆன்மரூபம் :— தத்துவாதீதந்தன்னிற் சகச ஆணவமலந்தான் உற்றிடுமிதற்குச் சாட்சி நான் எனல் உயிருக்கு ரூபம்.

5 ஆன்மதரிசனம் :— சித்துரு நானேயென்று தேறலே தெரிசனம்.

6 ஆன்ம சுத்தி — முற்றுணரீசன் முன்னர் முகிழ்த்திடாதடங்கல் (சுத்தி)

7. சிவரூபம் : – எங்கணும் சிவனுளனென்றுணர்தலே யிறைவன் ரூபம்.

8. சிவதரிசனம் :— அங்கவன் றெழில் எங்கணும் அறிதலே தரிசனம்.

9. சிவயோகம் :— திங்கள் வேணியன்றன்னேடொன்றல் சிவயோகம் ஆகும்.

10. சிவபோகம் :— மலர் மணம்போல் புங்கநேயத்தழுந்தல் போகமென்றறையு நூலே, (பதிபசுபாட விளக்கம்)

ஐயாற்றரனே, நந்திகேசுவரரின் திருக்கலியாணத்தினைச் செய்து வைத்தனன் என்பதன் தத்துவமாவது:—

ஈசுவர அநுக்கிரகமின்றி யாவருக்கும் ஆத்மாபரோக்ஷ முண்டாகாது. அவருடைய அருளால்தான் ஞானியாவன் என்பதேயாகும். "அவனருளே கண்ணுகக் காணினல்லான்" என்ற தேவாரமும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பரமேசுவரனது சந்நிதானம் (திருமுன்) நித்தியாசனமே. நந்தியெம் பெருமான் எஞ்ஞான்றும் சிவசந்நிதியாகும். நித்தியாசனத்திலேயே ஈடு பாடுடையவராவார்; அன்றியும், அவர், எப்பொழுதும் திருமலையாகிய கைலாயத்தின் வாயிலில் காவல் பூண்டொழுகுகின்றனர். கைலாயத்தின் வாயில் (துவாரம்) ஆக்ஞாஸ்தானமாகும் புருவமத்தியேயாகும். இதற்கே குனபதம், கந்தழி, என்னும் நாமாந்தரங்கள் சாத்திரங்களில் கேட்கப்படுகின்றன. இஃது மானச

மண்டலமென்று முன்னர்க் கூறப்பட்டது. அந்தக்கரணமே மானசமண்டலமாகும். இதுவோ, பஞ்சீகரிக்கப்படாத பஞ்சசூக்கும பூதங்களின் சத்துவாம் சத்தின் தொகுதியேயாகும். ஒவ்வொரு சூக்கும பூதத்தின் தனித்தனி சத்துவாம்சம் அந்தரங்கம் அல்லது உள்ளம், மனம், சித்தம், புத்தி, அகங்காரம் என்னும் பெயர்களைப்பெற்று விளங்கும் இவ்வைந்துமே பஞ்ச சூக்கும பூதலிங்கங்களாகும். இவற்றின் சமஷ்டியாகும் ஆக்ஞா க்ஷேத்திரமே திருவையாறென்பதாம். இது பராஹந்தா விருத்தியோடு கூடிய சிறந்த நிலையைக் குறிப்பிடுகின்றது.

ஜப்யேஸ்வரர் (சப்யேசுவரர்) ஜபத்தினால் உணரப்படுபவர். செபித்தற் குரியதும் செபிக்கப்படுவதும் மந்திரமேயாகும். மந்திரமென்பது (தன்னை) அர்த்தத்தோடு அநுசந்தானம் செய்பவரைக் காப்பாற்றுந் தன்மையது. இதன்படி மகாவாக்கியமே சிறந்த மந்திரமாகும். இதனால், உணரப்படுவது ஜீவப் பிரஹ்மைக்ய ஸ்வரூபமே. இதுதான் சிவயோகம். அபேத நாட்டமாகும் அகண்டாகார விருத்தியில் ஸ்புரிக்கும் ஒரொப்பற்ற நிலை. இதில் ஒருமுகப்பட்ட நிலைதான் ஏகமுக சுப்பிரமணிய ஸ்வரூபம்.

வில்வேள் (தனுசு சுப்பிரமணியர்) இந்தத் தலத்திலுள்ள சுப்பிரமணிய மூர்த்திக்கு திருக்கரத்தில் கோதண்டமும் பஞ்ச பாணங்களும் இருப்பது கூர்ந்து கவனிக்கத்தக்கது. ஆந்தர விருத்தியோடுகூடிய பரிசுத்த மனமே கோதண்டமாகும். பஞ்சதன் மாத்திரைகளே பஞ்சபாணங்களாகும். வில்லையும் பாணங்களையுந் தரித்துள்ள காரணத்தால், அந்தக் கரணத்தையும், சப்தஸ்பரிசாதி தன் மாத்திரைகளை யுணரும் பஞ்ச ஞானேந்திரியங்களையும் தனவயத்தில் வைத்துக் கொண்டுள்ள சீவன் முத்த நிலை சூசிப்பிக்கப்படுகின்றது.

அன்றியும் சிவயோகத்தில் ஆத்துமாநுசந்தானம் பாணமாகவும், அகண்டாகார விருத்தி தனுவாகவும் விளங்கி, ஆத்மாபின்ன பரசிவ ரூபம் லக்ஷியமாகவும் இருக்கின்றவென்பது சாத்திர சித்தாந்தமாகும். இந்நிலைதான் தனுசு சுப்பிரமணிய மூர்த்தியின் தத்துவம்.

இடை, பிங்கலை சுழிமுனையென்னும் மூன்றும் ஒன்றுசேரும் இடமே திரிவேணீ சங்கமமென்னும் ஆக்ஞையாம். இடையென்னும் நாடியின் முகத் துவாரத்தில், தட்சிண கைலாயமும், பிங்கலையின் முகத்துவாரத்தின்கண் உத்தர கைலாயமும் சுழிமுனையின் துவாரத்தில் மகா கைலாயமும் விளங்குவது வேதாகம ஞானயோக சாத்திரங்களின் சித்தாந்தமாகும்.

திருவையாறாகிய இத்தலத்தில் மூன்று கைலாயங்களும் விளங்குவதனால் இதுவே ஆக்ஞாஸ்தானமென்னும் விடயம் நன்கு வலியுறுத்தப்படுகின்றது. அர்ச்சிராதி மார்க்கமாய் அடையப்பெறுவது உத்தரகைலாசமென்றும், தூமாதி

மார்க்கமாய் அடையப்பெறுவது தக்ஷிண கைலாசமென்றும் கூறப்படும். இவ்விரண்டும் மானசிகமேயாகும். மகா கைலாயமொன்றே அமானஸ்க சிவயோக ஸ்வரூபமாகும்.

இங்கே விளங்குறும் சிவம் பிரணதார்த்திஹரன் எனப்படுவன். ஆன்மாக்களின் துன்பங்களையடியோடொழிப்பவன் என்பது அந்நாமத்தின் அர்த்தமேயாகும். பஞ்சாபகேசன், ஜப்யேசன், பிரணதார்த்திஹரன் என்னும் மூன்று நாமங்களும், சீரியபொருளோடும் சீரியநலன்களையருளும் ஆற்றலோடும்கூடி விளங்குவதால் அவை சித்த நாமாக்கள் எனப்பெரியோர் பெரிதும் பேசுவர்.

பஞ்சாபகேசன் — சத்தபரிசாதி பஞ்ச விடயானந்தங்களிலும், விளங்கும் உபாதியற்ற ஆனந்த வடிவ சுத்தசேதனமாகும் பரசிவம்.

ஜப்யேசுவரன் :— சுருதி, ஸ்மிருதி, புராண, சாத்திர ஆகமங்களில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டுள்ள பரம்பொருள்.

இத்தலத்தின் மரம் வில்வ மரமாகும். இதற்கு வடமொழியில் ஸ்ரீ விருக்ஷம் என்று பெயர். ஸ்ரீ யென்பது அழிவற்ற செல்வமாகும் மோட்சமேயாம். இம்மரத்திற்கும் மூலலிங்கமாகிய ஐயாற்றீசருக்கும் (மத்தியில்) இடையில் யாரும் செல்லுதல் கூடாது என்னும் நிபந்தனை இங்கே ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஏனெனில் பரமேசுவரனுடைய சடைகள் வில்வமரம் வரையில் வியாபித்திருக்கின்றனவென்பது ஐதிஹ்யமாம். சவிகற்ப சமாதியின் விர்த்திகள் நிர்விகற்பமாயுள்ள சகசஸ்திதியாகும் ஸ்ரீ விருட்சம்வரை வியாபித்து, அங்கே இலயமாகின்றனவென்பது மிகவும் இரகசியமும் அநுபவமுமாகும். இந்த இலய ஸ்தானந்தான் அத்வைத அவஸ்தான வடிவமென்று அநுபவிகள் கூறுவர்.

சப்தஸ்தான தத்துவம்.

பரமேசுவரனது வாசகம், பிரணவமாம். இது அகார, உகார, மகார, அர்த்தமாத்திரை, நாதம், விந்து, உன்மனி யென்னும் ஏழுறுப்புக்களை (அவயவங்களை) உடையதாகும். இந்த ஏழுறுப்புக்களும் முறையே சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம் அதீதோதிதம், சன்மயம் என்னும் ஏழவத்தைகளைக் குறிப்பனவாகும். இந்த எல்லா அவத்தைகளிலும் விருத்தியுண்டு. இறுதியாகிய சன்மயத்தில் விருத்தி யடங்கிவிடுகின்றது. விருத்தி யுபசமனமாகும் அவத்தையிதுவேயாகும். இத்தகைய சன்மயாவத்தையோடு கூடிய (அவசரமே) நிலையே இந்தத் தலத்தின் சொருபமாகும்.

இதன் விளக்கமாவது :—

1	திருப்பழனம்	சாக்கிரம்	அகரம்

2	திருச்சோற்றுத்துறை	சொப்பனம்	உகரம்
3	திருவேதிகுடி	சுழுத்தி	மகரம்
4	திருக்கண்டியூர்	துரியம்	அர்த்த மாத்திரை
5	திருப்பூந்துருத்தி	துரியாதீதம்	நாதம்
6	திருநெய்த்தானம்	அதீதோதிதம்	விந்து (பிந்து)
7	திருவையாறு	சன்மயம்	மனோன்மனி

இங்ஙனமாக ஏழூர்களிலும் (சப்தஸ்தானங்களிலும்) அந்த அந்த பூமி(கை)க்குரிய விருத்தியை உபாதியாகக்கொண்டு ஒரே (ஏக) அத்துவிதீய பரசிவம் (பிரமம்) விளங்குகின்றது. இவ்வுண்மையினை நன்கு உணர்த்துவதே ஏழூர்ப்பல்லக்கு எழில் விழாவின் உண்மையாகும். (சப்தஸ்தான பல்லக்கு உற்சவத்தின் தத்துவமாகும்). இந்தத் தத்துவத்தினை நன்குணர்ந்து மேற்கூறிய ஏழூர்த் தலங்களையும் அநுசந்தானம் செய்பவருக்கு, "இனிப்பிறவா நெறி வந்து கிட்டிடுமே" என்றவாறேயாய் இனிப்பிறவா நிலையாகிய சீவன் முக்திநிலை யெய்துமென்பது குன்றின்மேலிட்ட விளக்காகும்.

ஆட்கொண்டாரது தத்துவம்

ஆட்கொள்ளுதல் எனின் சீவபாவத்தினின்றும் நீக்கித் துன்பத்தினின்றும் காத்தலாகும். கால, தேச, வஸ்து பரிச்சேதமுள்ள வரை சீவபாவமுண்டு. கால தேச வஸ்து பரிச்சேதமற்ற அத்வைத நிலையே இந்தத் தலத்தின் உண்மை. நந்தியே, காலனுக்கும் இயமனைச் சங்காரஞ் செய்ததாகப் புராணம் கூறுகின்றது. ஆகலின், நந்திகேசுவரன் காலகால வடிவ சிவசொரூபத்தைப் பெற்றனன் என்பது இதனுல் சித்திக்கின்றது. காலம் தேசம் வஸ்து ஆகியவற்றினுல் வரையறுக்கப்படாத இடம் எதுவோ அதுவே சிவம் விளங்கும் க்ஷேத்திரமாகும். இத்தகைய க்ஷேத்திரபாலகத் தன்மை நந்திகேசுவரருக்கேயுண்டு.

ஆத்தும பூசையின் தத்துவம்.

ஆத்தும பூசையென்பது தன்னைத்தானே பூசித்தலாகும். அபேத பாவனையே பூசையின் சிறந்த பொருளாகும். சிவாய நம: என்னும் மந்திரத்தினுல் மலர்களைக்கொண்டு சிவமூர்த்தியை அர்ச்சித்தலுக்குப் பூசையென்று பொருள் கூறுவது மிகவும் தூலமாகும். மேற்கூறிய சிவாய நம: என்பதில் சிவ நம: ஆய என்னும் மூன்று பதங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றுள் நம: என்பது ஜீவான்மையுணர்த்தும் பதமாகும். (வணக்கம் என்னும் பொருள்படலால் ஒற்றுமை கருதியென்று கோடற்கும்). சிவ என்பது பரசிவத்தையுணர்த்தும் பதமாகவும், ஆய வென்பது நான்காவது வேற்றுமையுருபு (நே என்பது ஆயவெனு மாறும்). அபேதத்தையுணர்த்தும் பதமாகவும் விளங்குகின்றனவென்பது நூல்களின் துணிவாகும். இஃது

நமப்பதம் ததிக்கலு ஜீவவாசி
சிவப்பதம் ததிக்கலு பிர்மவாசி
ஆயேதி தாதாத்மிதம் பிரசித்தி
நமசிவாயேதி சகதாம் மந்திர: என்று பிரமாணமுங் கூறுவதுண்டு.
(மாயாவாதமென்று கொள்ளக்கூடாது).

"வேதாந்த சித்தாந்த சமரச சன்னிலைபெற்ற வித்தகசித்தர்கணம்" எனக் கூறியது கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படும். ஆகலின் ஆத்ம பூசையின் தத்துவம் அகங்கிரக உபாசனையேயாகும். பூசிக்கப்படுபவன், பூசிப்பவன், பூசையென்னும் பேதவுணர்ச்சி திரிபுடித் தோற்றத்தாலாயதேயாகும். சொப்பனவுலகில் கற்பிக்கப்பட்ட புலியும் அதனாற் கொல்லப்பட்ட மனிதனும் சொப்பனங் காண்பவனை விட எங்ஙனம் வேறன்றோ அங்ஙனமே பூசிக்கப்படுபவனும் பூசிப்பவனும், பூசையும் பரசிவத்தைவிட வேறன்று. இவ்வுண்மையினை விளக்குவதற்கு ஏற்பட்டதுவே ஆன்ம பூசையாகும். திரிபுடியற்ற அபேத தரிசனமாகும். ஆத்ம பூசையன்றுதான் (நாளில்தான்) இத்தலத்தின் அங்கங்களான திருப்பழனம் முதல் திருநெய்த்தானம் ஈறுகவுள்ள ஆறு தலங்களின் சிவமூர்த்திகளும் அங்கியாயுள்ள திருவையாற்றினையடைந்து விளங்குவது இன்றும் வழக்கத்தில் இருக்கின்றது

அறம் வளர்த்த நாயகி (தர்ம சம்வர்த்தனீ தருமாம்பிகை)

என்பது இத்தலத்துத் தேவியின் திருநாமமாகும். சிவத்தினின்றும் வேறல்லாத அருட்சத்திக்குத் தருமமென்று ஒரு பெயருண்டு. தருமம் இரண்டு வகையாக வியம்புவதுண்டு. பிரவிருத்தி தருமம், நிவிர்த்தி தருமம் என. அறம்பொருள் இன்பமாகின்ற திரிவர்க்கம் பிரவிருத்தி தருமம் என்றும் மோட்சம் என்று கூறப்படும் அபவர்க்கம் நிவிர்த்தி தருமம் என்றும் கூறப்படும். இவ்விருவகைத்தான தருமங்களையும் அபிவிருத்தி செய்து உயிர்கட்கு நித்தியானந்தப் பெருவாழ்வு அருளுபவளாகலின் அறம் வளர்த்த நாயகியெனக் காரணப்பெயர் ஏற்பட்டது. இப்பெருமாட்டியை சாவித்திரீ சொருபமாகவும், மனோன்மனி சொருபமாகவும் புராணம் புகலும். திரிவர்க்க வடிவ பிரவிருத்தி தர்மத்தை வளர்ப்பவள் சாவித்திரி வடிவமும் அபவர்க்கவடிவ நிவிர்த்தி தருமத்தை வளர்ப்பவள் மனோன்மனி வடிவமுமாகும்.

அம்பாளின் திருவுருவம் நின்ற கோலமாகும். அம்பிகையின் நான்கு திருக்கரங்களுள் ஒன்றில் அமிருத கலசமும் மற்றொன்றில் செபமாலையும் மற்றொன்றில் அபயமுத்திரையும் விளங்குகின்றன. நான்காவது கரத்தால் தனது இடது திருத்தொடையினைத் தொட்டுக்கொண்டு விளங்குகின்றார் (கின்றனள்). அம்பிகையின் நான்கு திருக்கரங்களும் மோக்ஷ நிலையையும், அதற்கு நேர் சாத

னங்களாகும் அகங்கிரகோபாசனை, மகாவாக்கியாநுசந்தானம், சிவ ஐக்கிய அகண்டாகார விருத்திகளையும் குறிப்பிடுகின்றன. இதுவும் பரமரகசியமாகும்.

அபய ஹஸ்தம்—மோக்ஷ நிலை.
அமிருத கலசம்—அகண்டாகார விருத்தி.
செபமாலை—மகாவாக்கிய அநுசந்தானம்.
இடது தொடையைத் தொட்ட ஹஸ்தம்—அஹங்கிரக உபாஸனை.

இங்ஙனம் மேலே ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டுள்ள உண்மைப் பொருளை (தத்து வார்த்தங்களை) சற்குருவின்பால் சிரவணஞ்செய்து ஐயந்திரிபறத்தெளிந்தவன் சிந்தையும் மொழியுஞ் செல்லாநிலைமைத்தாய நித்தியானந்தப் பெருவாழ்வுறுவ தென்பதுறுதி.

உலகமோ டவற்றின் உறுபொருள்களையும்
உம்பர்போற் றிடுமிரு வரையும்
நலமுற விளித்துங் கன்னியென் றுயர்வாய்
நான்மறை புகன்றுநின் றேத்தப்
பலவித தரும மியற்றியவ் வழியிற்
பயின்றசீ வர்க்கருள் பதித்தே
அலகிலா முத்திப் பேற்றினை யுதவும்
அறம்வளர்த் தவளடி பணிவாம்.

எல்லா வுலகமும் ஆனாய் நீயே ஏகம்பம் மேவியிருந்தாய் நீயே
நல்லாரை நன்மை யறிவாய் நீயே ஞானச்சுடர் விளக்காய் நின்றாய் நீயே
பொல்லா வினைகளறுப்பாய் நீயே புகழ்ச் சேவடி யென்மேல் வைத்தாய் நீயே
செல்வாய செல்வந்தருவாய் நீயே திருவையாறகலாத செம்பொற்சோதி.

நீடுறுந் தவத்துச் சிலாதமா முனிவன் நிறைதவப் பேற்றினால் மகவாய்ப்
பீடுற வுதித்துப் பல்பெருங்கலையும் பிஞ்ஞகன்றிருமுனம் உணர்ந்தே
கோடுறுங்கயிலைக் குன்றினிலமரர் குறைகழல் பணிந்து நின்றேத்தப்
பாடுறு நந்தி யெம்பிரான் சரணபங்கயம் முடியுறப் பணிவாம்.

தருவாயனந்தன் மீதுறங்கு தண்ணம்புய நேத்திர னேனத்
துருவாயனந்த நாட்டரை கிண்டுணராப் பதனே பனைகளிற்செங்
குருவாயனந்தம் பேட்டினொடு குலவையாறு! அருமறைசொற்
றிருவாவனந்த நின்றொழும்பெ சிறியேன் செய்யத் திருவருளா

வாழ்க சைவம் வாழிய வுலகம்.

குறிப்பு:—இக்கட்டுரைக்குப் பெரிதும் உபகாரமாகவிருந்தது சென்னை திரு ந. சுப்பிரமணி ஐயர் அவர்களுடைய அச்சுப்பிரதி நூலொன்றேயாகும்.

॥ श्रीः ॥

महतो महीयान्

नावल्पाक्कं, श्री देवनाथाचार्यः,
(विद्वान्, सरस्वती महाल् ग्रन्थालयः, तंजावूर्.)

अद्यत्वे सर्वत्र इयमेव वार्ता—"कृत्रिमचन्द्रः! कृत्रिमचन्द्रः!!" इति। अज्ञाः प्राज्ञाश्च—धनिका दरिद्राश्च · स्त्रियो बाला वृद्धाश्च - नेदं नूतनमद्भुतमुपेक्षितुं प्रभवन्ति। भूगोलस्योपरिष्टात् अथवा अधस्तात् सहस्रक्रोशपरिमिते उच्चस्थाने - अथवा - नीचस्थाने, निरालंबे नभसि, कश्चित् गोलः भूतल-निवासिभिः प्रेषितः, महता वेगेन भूमण्डलं परितोऽनारतं भ्रमति। नेदमुत्प्रेक्षामात्रम्। अनंधैस्सर्वैरपि प्रत्यक्षं दृश्यत एवाद्यापि। न केवलं दृश्यते; अपि तु स्वान्तर्निक्षिप्तशब्दयन्त्रद्वारा शब्दानपि प्रेषयत्यतत्येभ्यः। "पृथिव्यामद्भुतानि सप्तैव" इति योयमाभाणकः, स इतः परं पृथिव्यामेव (मृदन्तरेव) लीयेत। नान्तरिक्षे न वा दिवि तस्यात्मलाभः। असंख्येयानि हि गगनेऽद्भुतानि॥

वस्तुतत्त्वनिरूपणचतुराः कुशाग्रबुद्धयो मानवाः, अविच्छेदेन उपर्युपरि प्रयतमानाः निलीनान् तत्तद्वस्तुगतान् विस्मयावहान् साधारणजनदुर्निरूपान् बहुतरान् स्वाभाविकशक्तिविशेषान् यन्त्रसाम-ग्रीवशेन स्वयमनुभवन्ति, अनुभावयन्ति चान्यान्। यावत् तैर्न सम्यग्विव्रियते, तावत् नान्ये ज्ञातुं प्रभवन्ति तादृशान् विषयान्। दूरस्थेन सह विना तन्त्र्यादिकं मिथो भाषणं, तत्समकालं तस्य प्रत्यक्ष-दर्शनं, अतिदवीयसि प्रदेशे प्रवर्तमानानां समाजोत्सवादीनां देशान्तरस्थैः स्वस्थानादनपेतैरेवाविकलं प्रत्यक्षानुभवः, अङ्गुल्यग्रसंचाल्यमाने मुद्रणयन्त्रे (Typewriting) देशान्तरान्मुद्रापणम्, निरालंबे नभस्तले व्योमयानेन आशुतरं प्रयाणम्, अणवस्त्रं, इत्यादिकं न किमद्भुतम्? तथापि, "तद्यत्वे नूतनं सर्वं मायत्याश्च पुरातन"मिति न्याय एवात्र प्रसरति॥

भौमाः खल्वेते विशेषाः! आदिमध्यान्तरहिते विस्तीर्णेऽम्बरतले, अल्पा अल्पतराः महान्तो महत्तराश्च असंख्येया गोला दरीदृश्यन्ते। तेषामन्यतममेवेदं गोलाकारं वस्तु, यदस्माभि-रध्युषितं "पृथिवी" इति व्यपदिश्यते। अमी खगोला एव "नक्षत्राणि" "ताराः" "ग्रहाः" "उपग्रहाः" "ज्योतींषि" इत्यादिपदैर्व्यपदिश्यन्ते। ते किंरूपाः? कश्च तेषां मिथस्संबन्धः?

तथाविधः पारस्परिकसंबन्ध एतेषामस्ति न वा ? क एतेषां निर्माता ? स कुत्रास्ति ? कथं तेन निर्मिता एते ? किमेतेषां कदाचित् विनाशोऽपि संभवेत् ? कदा ? कथम् ? इत्यादयो बहवो विषयाः अनन्तकोटिखगोलवृन्दमध्यवर्तिभिरस्माभिरवश्यं ज्ञातव्या एव । नात्र सन्देहलवोऽपि । परन्तु न मितप्रज्ञानामिदं सुसाधम् । प्रज्ञाविशेषसमुन्मेषशालिनां निरन्तरनानाविधपरिशोधनव्यग्राणामेवेदं सुशकम् ॥

एतादृशेषु विषयेषु, इदानीं पाश्चात्या विज्ञानिनः अनितरसाधारणं वैदुष्यातिशयं प्राप्य विराजन्ते । सर्वलोकाभिनन्दनीयोऽयं व्यवसायः मन्ये नैतावता विश्राम्येत् ; अपि तु सुदूरमितोऽपि व्रजेत् । महत्तरा हि श्रद्धा स्पर्धा च तेषामेतादृशेषु विषयेषु । तत्रत्यराष्ट्राधिकृताश्च यथायथं प्रोत्साहयन्ति तत्रत्यान्विज्ञानिनः । चिराय अन्याक्रान्तेऽस्मद्राष्ट्रे तु नैवंविधानां संशोधनानां (Research) अवसरोऽभूत् । प्रत्युत चिरानुवृत्ता देशान्तरेष्वसुलभा भूयांसो विषया हन्त ! तिरोदधिरे ॥

भारतीयविज्ञानम्

अनभिज्ञातलोकव्यवहारा बाला इवास्मदेश्याः प्रजाः देशान्तरीयाणां विज्ञानमार्गसंशोधनफलतया तदा तदा प्रादुर्भवतो विशेषान् सविस्मयं समाचारपत्रिकासु पठन्त्यः प्रशंसन्त्यश्च तद्द्रष्टॄन् कालं यापयन्ति । इदानीं स्वाराज्यं प्राप्तवतामस्माकं इतः परमस्ति संभावना एतादृशविस्मयावहविषयनिरूपणेषु ॥

न केवलं भविष्यत्काल एव, पूर्वमपि चिरन्तना अस्मद्देश्या मनीषिणः एतादृशेषु विषयेष्वन्यैर्दुरासदां काष्ठां प्राप्य व्यराजन्त । तेषां प्रज्ञाविशेषफलमस्मद्देश्येषु चिरन्तनेषु ज्योतिषग्रंथेषु निबद्धमद्यापि वर्वर्ति । वस्तुतस्तथाविधा एव निबंधा अद्यतनानां नवनवं व्यवसायं सुदूरं लघूकृतवन्त इति नेयमत्युक्तिः । प्राग्देशोदितमेव हि ज्योतिरजस्रं प्रत्यङ्मुखं प्रसरति, तत्रत्यमन्धकारञ्च विद्रावयति ॥

परन्त्वस्मद्देशो वेदान्तविचारस्य प्रभवः । सर्वशक्तस्य भगवतः परस्य ब्रह्मणः लीलाविनोद एवायं सर्वोऽपि प्रपञ्चः । "[1] अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा" इति हि भगवद्गीतासूक्तिः । सर्वेषाञ्च चेतनानां संसारबंधविनिर्मोक्षपूर्वकं तादृशपरमपुरुषपादारविन्दप्राप्तिरेव परमपुरुषार्थः । तदर्थञ्च भगवदाज्ञारूपेषु स्वधर्मेषु अप्रमत्तेन भवितव्यमेकैकेनापि । स्वधर्मानुष्ठानौपयिकतया च संवत्सर - मास - तिथि - नक्षत्र - मुहूर्तादिपरिज्ञानमवश्यसंपादनीयमापतति । तदर्थञ्च गगनचराणां

1. श्रीभगवद्गीता ।

गोलानां स्वरूपस्वभावादिकमवर्जनीयतया निरूपयितव्यम् भवति। एतावदेव फलमुद्दिश्यास्मद्देश्यानां ज्योतिस्स्वरूपविमर्शने प्रवृत्तिः। अतः स्वधर्मानुष्ठानौपयिकादतिरिक्तानां वस्तूनां विषये स्वधिषणां व्यापारयितुं प्रभवन्तोऽपि न तत्र संरंभातिशयमातिष्ठन्तास्माका मनीषिणः। उक्तं हि—

"तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये।
आयासायापरं कर्म विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम्॥"

(श्रीविष्णुपुराणे अं-१. अध्या-१९. श्लो-४१)

इति। बुद्धिकौशलं विनियुञ्जानेन हि इदमवश्यमेव विचारयितव्यम्—"किमनेन साध्येत?" इति। "ख्याति-लाभ-पूजात्मकं विनश्वरशरीरानुबन्धि अशाश्वतिकं क्षयिष्णु चेत्फलं, तादृशस्योपेक्षैव युक्ता। स्थिरस्य विकाररहितस्य चेतनस्य आत्मनः यः शाश्वतिकः क्षेमः तत्रैव बुद्धिर्व्यापारयितव्या" इति खलु पुण्यभारतभूमिजन्मनां सर्वेषां महत्तराणामभिन्नोऽभिनिवेशः॥

अत एव "नेप्चियून्" "प्लूटो" "युरानस्" इत्यादीनामतिव्यवहितानां ग्रहाणां, अन्येषाञ्च दृश्यादृश्यानां नक्षत्राणां स्वरूपस्वभावादिपरिशीलनं विशेषेण नास्मद्देश्येषु ज्योतिर्निबन्धेषु प्रसरमलभत। शनिः-बृहस्पतिः-भौमः-शुक्रः-बुधः-इति पञ्चैव ग्रहाः निपुणतरं निरूपिताः। भूमेरासन्नतराणामेषां चारवशेन सान्निध्यव्यवधानादिप्रसक्त्या भूमिष्ठानां चेतनानामचेतनानाञ्च स्वरूपस्वभावादिकं व्यापद्येतेति। सूर्यस्य एतत्कुटुम्बप्रधानभूतस्य निरूपणमवर्जनीयं कृतञ्च तैः। चन्द्रस्य तु भूम्युपग्रहस्य आसन्नतरस्य ग्रहणादिसंभवासम्भवादिकं, तदुपयोगितया च छायाग्रहयो राहुकेत्वोर्निरूपणं इत्येतावदेवास्मद्देश्यैर्ज्यौतिषिकैः कृतम्। एतद्व्यतिरिक्तेष्वपि विषयेषु तेषां विपुलतरं प्रज्ञानमासीदिति तु स्पष्टतरं ज्ञायते, न तु आदरातिशयः। तत्रास्मद्देश्यवेदप्रतिपादितप्रकारेण ज्यौतिषिकसंप्रदायानुसारेण च खगोलसंबन्धिनः साधारणान् कांश्चन विषयानिह निरूपयिष्यामः॥

जगदुत्पत्तिः

विश्वस्योत्पत्तिः कथम्? इति प्रश्नः, तस्योत्तरञ्च वेदे द्वाभ्यामृग्भ्यां प्रतिपाद्येते—

"किंस्विद्वनं? क उ स वृक्ष आ(सीत?) स?
यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः।
मनीषिणो मनसा पृच्छते दुतत्
यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्॥"

(ऋग्वेदे-१०-३१-७)

इतीयं प्रश्नपरा ऋक् । "यथा हि लोके तक्षा कुतश्चित् वनात् कश्चिद्दारुखण्डमानीय तक्षणेन तनूकृत्य स्वाभिमताकारं निष्पादयति; तथा अमी असंख्याताः खगोलाः इयं पृथिवी च कस्माद्वनादानीतेन दारुणा तक्षणपूर्वकं निरमायिषत ? निरालंबे नभसि क एषां धारयिता अधिष्ठाता च ? हे मनीषिणः ! मेधाविनः ! मनसा पृच्छत "मननसाधनेनेन्द्रियेण (चेतसा) पर्यालोचयत" इति प्रश्नार्थः ॥

"ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीद्यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः ।
मनीषिणो मनसा विब्रवीमि वः ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् ॥

(तैत्तिरीयब्राह्मणे-२-८-९-६.)

इति समाधानऋक् । एकमेव परं ब्रह्म, वनं - वृक्षः - आधारः - अधिष्ठाता - तक्षकश्चेत्येवंरूपेणासीदिति, अवाङ्मनसगोचरस्य अचिन्त्यशक्तेर्ब्रह्मणस्सकाशादेव विश्वस्योत्पत्तिं वदतीयमृक् ॥

सर्वत्र परिपूर्णतया वर्तमानं परं ब्रह्म किमर्थं विश्वं ससर्ज ? अत्रोत्तरम् —
"कामस्तदग्रे समवर्तताधि"

(ऋग्वेदे-१०-१२९-४)

इति । निरंकुशस्वातन्त्र्यस्य तस्य इच्छैवैका अग्रे - सृष्टेः पूर्वं, आसीत्, यस्याः फलमियं विविध-प्रपञ्चसृष्टिरिति ॥

एकस्मात् परब्रह्मणस्सकाशात् कथमसंख्येयाः खगोला नानाविधा उद्भूवन् ? कुत्र वा अन्ते लय एतेषाम् ? अत्रोत्तरं :—

"यथा सुदीप्तात्पावकाद्विष्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।
तथाक्षराद्विविधास्सोम्य ! भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥"

(मुण्डकोपनिषत् -२-१.)

इति । निष्टप्तादङ्गारात् यथा सहस्रसंख्याकाः विष्फुलिङ्गाः प्रादुर्भवन्ति, तथैव सृष्ट्यर्थसंकल्परूपध्यानाभितप्तात् परस्माद्ब्रह्मणः विविधाः सृज्यवर्गाः प्रादुर्भवन्ति, कञ्चित्कालमवस्थाय अन्ते स्वकारणभूते तस्मिन्नेव ब्रह्मणि लयं यान्ति । यथा मृदः उत्पन्नो घटः, विनष्टो मृदेव भवति, तथैव सर्वे खगोलाः (तत्तदन्तर्भूतविचित्रविविधवस्तुजातैस्सह) ब्रह्मणो विष्फुलिङ्गभूताः । सर्वातिशायि विलक्षणं महत्तरं ज्योतिर्हि ब्रह्म । सर्वेऽप्येते स्वोत्पत्तिस्थाने ब्रह्मण्येवान्ते विलयं यान्ति । इयं महत्तरा भूमिः, इतोऽपि महत्तमाः बृहस्पतिशनैश्चरादयो ग्रहगणाः, अन्ये च लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपाः स्थूलसूक्ष्मपरिमाणा बहवो ग्रहाः, सुदीप्तस्य परिदृश्यमानस्य अमुष्य तपनस्य विष्फुलिङ्गा एव । अन्ते तस्मिन्नेव भास्वति विलयं यास्यन्तीत्यपि विस्पष्टमभ्यूहितुं शक्यतेऽनेन ॥

द्यावापृथिवी

पृथिव्यादीनां ग्रहाणां प्रादुर्भावात्प्राक् अखण्डतया सर्वमिदमेकगोलात्मकमेवासीदिति, पश्चात्कदाचन स्वरूपस्य (अखण्डगोलस्य) भेदेन (द्वैधीभावेन) नानागोलप्रादुर्भाव इति च कृष्णयजुर्वेदसंहितायामाख्यायिका काचिद्विशदयति :—

"द्यावापृथिवी सहास्तां ते वियती अब्रूतामस्त्वेव नौ सह यज्ञियमिति यदमुष्या यज्ञियमासीत्तदस्यामदधा त्तऊषा अभवन् यदस्या यज्ञियमासीत्तदमुष्यामदधा त्तददश्चन्द्रमसि कृष्णम्"

(कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयसंहिता ५ २-३)

इति । द्यौश्च पृथिवी च=द्यावापृथिवी । "द्यौः" इति पदेन पृथिवीव्यतिरिक्तगोलनिर्देशः, प्रतिसंबन्धितया पृथिव्या अभिधानात् । तयोः अपृथग्भावेनावस्थानं पूर्वमासीदिति, पश्चात्कदाचित् तयोः पृथग्भावस्समजायतेति, तदानीं ताभ्यां मिथः कश्चन संकल्पः कृत इति, अस्याः (पृथिव्याः) यज्ञियांशः अमुष्यां (दिवि), अमुष्याः (दिवः) यज्ञियांशः अस्यां (पृथिव्यां) च स्थापित इति, अत एव दिवो यज्ञियांश ऊषात्मना अस्यां पृथिव्यां दृश्यत इति, अस्याः पृथिव्याः यज्ञियांशः दिवि (चन्द्रमसि) कृष्णवर्णः प्रकाशत इति च अस्य वाक्यजातस्यार्थः । उपक्रमे विद्यमानस्य द्युशब्दस्य स्थाने उपसंहारे चन्द्रपदं प्रयुज्यते — "तददश्चन्द्रमसि कृष्णं" इति । अनेन पृथिव्याः चन्द्रस्य च यः पारस्परिकस्संबंधः स एवात्र प्रतिपाद्यते नान्यगोलविषय इति यद्यपि भायात्, तथापि न्यायतौल्यात्सर्वत्र नैसर्गिकस्यास्य संभवस्य युज्यत एवातिदेशः । ऊषरप्रायस्य भूभागस्य चन्द्रांशत्वं, चन्द्रमध्यपरिदृश्यमानकृष्णवर्णप्रदेशस्य भूम्यंशत्वञ्चास्यामाख्यायिकायां प्रतिपादितं वस्तुतत्त्वविमर्शकानामवधानमर्हति । अङ्गारकस्य 'कुजः-भौमः' इति, शनैश्चरस्य "सौरिः" (सूर्यपुत्रः) इति च चिरानुवृत्तो व्यवहारः इममेवार्थं स्मारयति ॥

अण्डकोटयः

किमयं परिदृश्यमानः एक एव सूर्यः सकुटुंबो गगनवीथीमलंकरोति ? उतान्येऽप्येवंविधा बहवस्सन्ति ? अत्रोत्तरम् :—

"यद्द्याव इन्द्र ते शतꣳशतं भूमीरुत स्युः ।
नत्वा वज्रिन्त्सहस्रꣳसूर्या अनुनजातमष्टरोदसी" इति

(तै-सं-२-४-१४)

नायमेक एव सूर्यः । असंख्यातास्सूर्याः सानुचराः विराजन्त्येव । "द्यावः शतꣳशतं भूमीः-

सहस्र॰सूर्याः" इति हि घोषयति श्रुतिः । "भूमयः" इत्यस्य स्थाने "भूमीः" इति छान्दसं रूपम् । यथेयमेका पृथिवी अस्माकमावासभूता विराजते, तथा शतं भूमयस्सन्ति, शतं द्यावः, सहस्रं सूर्याश्च । अत्र सहस्रशब्दोऽसंख्यातत्वार्थकः । स्पष्टदृश्यानि, क्लेशदृश्यानि, यन्त्रसाधनसाहाय्यैकदृश्यानि अदृश्यानि च नक्षत्रबृन्दानि प्रत्येकमेकैकसूर्यरूपाण्येव । यथाऽसौ तद्वत् तेऽपि सकुटुम्बा (ग्रहगणपरिवृता) एव न संशयः । एवं निरीक्षणे सति, विस्तीर्णे गगनतले सकुटुम्बस्यास्य सूर्यस्य प्रदेशोऽत्यल्प (गोष्पदसदृश) इति निर्णीयतेऽनायासेन ॥

नभस्तले विराजमानानां नानासूर्याणां ग्रहाणाञ्च मिथोऽन्तरालं आथर्वणिकी उपनिषद्विशदयति —

"यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं ..." (मुण्डकोपनिषत् - २-२-५) इति ।

वस्त्रे विद्यमानानां ओतप्रोतभावेन बद्धानां तन्तूनां मिथो यावदन्तरं तावदेवैतेषां मिथोऽन्तरम् । इमेऽपि हि परमात्मनि ओतप्रोतभावेन बद्धा एवावतिष्ठन्त इति । अन्यच्च, एकैकस्मादपि गोलात् सुदूरं प्रसर्पन्ती तत्तदाकर्षणशक्तिः गगनमार्गे तिर्यक् अन्वक् च व्याप्य स्थिता । तत्स्वरूपपरामर्शेऽयमोतप्रोतभावः स्ववगमस्स्यात् ।

अस्य सूर्यस्य परिभ्रमणे व्यग्रान् भूमि - भौम - बुध - शुक्र - बृहस्पति - शनिप्रभृतीन् ग्रहान् को धारयति? यतस्ते सूत्रबद्धा इव व्यवस्थित स्वस्वमार्गे भ्रमन्तस्सन्ति । अत्रोत्तरं :—

"मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्"

(ऋग्वेदे ३ - ५९ - १)

इति ऋग्वाक्यं विशदयति । सकलचेतनाचेतनात्मकस्य जगतः सूर्य एवैकसुहृत् । तदायत्तः खलु सर्वप्रकार एतेषां योगक्षेमः । अतोऽसौ सूर्य एव सर्वेषां अकृत्रिमं मित्रम् । तस्यैव 'मित्रः' इति पदेनाच व्यपदेशः क्रियते । स एवेमान् धारयति । विश्वमित्रस्य तस्य प्रथमतरं मित्रकृत्यमेतदेव यत् पृथिव्यादीनामविशीर्णतया समाकृष्य धारणम् । अस्यादित्यस्य, 'विष्णुः' इत्यपरमस्ति नामान्तरम् । तत्रात्रापि कीर्त्यतेऽयमेवांशः 'विष्णुना विधृते भूमी' (तै - आर - १ - ४ - २) इति ।

'आदित्यानामहं विष्णुः' इति गीता ।

(गीता - १० - २१)

अयं परिदृश्यमानस्सूर्यः तदनुचराश्च ग्रहाः सप्रपञ्चं निरूप्यन्ते भारतीयज्यौतिषिकग्रन्थेषु । तदतिरिक्तानां खगोलानां नक्षत्रतारादिपदैर्व्यवह्रियमाणानां स्वरूपस्वभावादिकं न तथा विस्तरशः प्रतिपाद्यते "नेदमत्यावश्यक"मिति । सूर्यकुटुम्बाद्बहिर्भूतस्य कृत्स्नस्य खगोलचक्रस्य द्वादश-

राश्यात्मना विभागः कृतोऽस्ति सूर्यचन्द्रादीनां गतिविशेषपरिज्ञानोपयोगितया । सूर्यस्य राशिः सिंहः । तमभितो व्यवधानक्रमानुरोधेन इतरेषां ग्रहाणां राशयः परिकल्प्यन्ते । बुधः कन्यामिथुनयोः, शुक्रः तुलावृषभयोः, भौमः मेषवृश्चिकयोः, बृहस्पतिर्धनुर्मीनयोः, शनिः कुम्भमकरयोः, इत्येवं सूर्यं परितः सञ्चरतां ग्रहाणां व्यवधानतारतम्यानुरोधेनैव तत्तद्राशिनाथत्वं व्यवह्रियते ॥

सूर्यसिद्धान्तः

सूर्यसिद्धान्ताख्यो ज्योतिषग्रंथो भगवता सूर्येण स्वपुरुषद्वारा "मय" नाम्ने असुराय कृतयुगे उपदिष्टः । चिरन्तनोऽयं ग्रंथः । पश्चात् बहुधा प्रवृद्धानां सूक्ष्मसूक्ष्मतरनिरूपणानां मूलकन्द-भूतोऽयम् । पूर्वखण्डः उत्तरखण्डश्चेति खण्डद्वयमत्रास्ति । पूर्वखण्डे ११ अधिकाराः, उत्तरखण्डे त्रयः । आहत्य १४ अधिकारात्मकोऽयं ग्रंथः पञ्चशतश्लोकात्मकः । सर्वा अनुष्टुभः । संस्कृत. भाषास्थगणितव्युत्पत्तिरवश्यापेक्षिता एतत्परिचयाय । अत्र नक्षत्रग्रहादीनां स्वरूपं, चारः, तत्रत्या विशेषाः, परस्पराकर्षणं, स्थूलाल्पत्वादिभेदाः, गुरुलघुभावः, तदनुविधायी गतिमान्द्यशैघ्र्यादिः, ग्रहणादिप्रादुर्भावहेतवः, इत्यादयो विषया निपुणतरं निरूप्यन्ते । **पुराणादिप्रतिपादितमार्गमुल्लंघ्यापि तत्त्वनिरूपणमत्र कृतमस्ति । 'पुराणविरुद्धोऽपि प्रत्यक्षसहकृतागमप्रमाणसिद्धः" इति प्रथमाध्याये ५९ तमश्लोकव्याख्याने एतद्व्याख्याता रंगनाथगणको वदति ।** सन्त्येव बहुतरा ज्योतिषग्रंथाः अर्वाचीनाः, तथापि नास्य प्राधान्यं हीयते । सूर्यमधिकृत्य

"सर्वमस्मिन् प्रतिष्ठितम्" - (सूर्यसिद्धान्ते – भूगोलाध्याये श्लो. १८.)

इति वदत्ययम् । एवं बुधप्रभृतिशनैश्चरान्तानां ग्रहाणां सूर्योपग्रहत्वं प्रतिपादयन्नपि इतरनिर्विशेषं सूर्यस्यापि ग्रहेष्वन्यतमत्वं वदति । तथाविधाः प्रातिभासिका विषयाः क्वचित्कचिदुच्यन्त एव । तथापि तत्त्वनिरूपणे प्रमोषो नास्ति । भूगोलाध्याये —

"सर्वत्रैव महीगोले स्वस्थानमुपरिस्थितम् ।
मन्यन्ते, खे यतो गोलस्तस्य क्वोर्ध्वं क वाप्यधः" ॥ (श्लो-५३)

इति वदन्नयं आपातप्रतीतानां विषयाणां तत्त्वं सम्यगेव जानातीत्यत्र कस्संशयः ? यथाहि भूच्छायायाः दीर्घत्वेन आद्यन्तयोः परिमाणवैषम्येण च ग्रहणकाले तदन्तःपतन्तमिन्दुं सर्पफणामण्डलग्रस्तं प्रतिपादयन्ति, तद्वदेव बहवोऽनुपपन्नप्रदाभासमाना विषया अत्रापि दृश्यन्ते । सूक्ष्मेक्षिकया परामर्शेन वस्तुतत्त्वं सुज्ञानमेवात्र ।

"शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः" । —(सूर्यसिद्धान्ते-मध्यमाधि-९)

इति अस्मिन्नेव ग्रंथे उपोद्घाते वर्ण्यते ॥

अत्र प्रथमं कालस्वरूपनिरूपणं प्रस्तूयते । अत्यन्ताणुभूतकालावयवादारभ्य अतिमहत्तराखण्डमहाकालपर्यन्तं गुणनक्रमेण निरूपणं कृतमस्ति । कालो हि सर्वाणि वस्तूनि पचति । संस्कृतभाषायां "मृत्युः" काल इत्येव व्यपदिश्यते ।

"लोकानामन्तकृत्कालः" ॥ — (सूर्य-मध्यमाधि· १०.)

इति सृष्टिस्थितिप्रलयादिसर्वकारणत्वं कालस्यात्रैवोक्तम् । अतोऽस्य ज्ञानमावश्यकतरं ननु? विस्तरशः ज्योतिश्चक्रनिरूपणादिकं सर्वमपि भूतभविष्यद्वर्तमानरूपकालत्रयपरिज्ञानफलकमेव पर्यवस्यति । त्रुटि-प्राण - विनाडी - नाडिका - अहोरात्र - मास - संवत्सर - तदवान्तरभेद - युग - तच्चतुष्टय - संध्या - मन्वन्तर-कल्पपर्यन्ताः कालपरिमाणभेदाः, तादृशस्य कल्पस्य ब्राह्माहःकालरूपत्वं, तावत एव कालस्य तदीयरात्रिरूपत्वं, तथाविधैस्त्रिंशद्दिनैः तस्य मासः, तैर्द्वादशभिर्मासैस्तस्य एकः संवत्सरः, तथाविधसंवत्सरशतपरिमितं तस्यायुः, एवमतिदीर्घे काले अद्यतनसमयस्य गणना, कृतादियुगभेदाः, इत्यादिकं सर्वं पञ्चभिरेव श्लोकैः सुष्ठुतरं निरूपितमस्ति ।

शन्यादीनां ग्रहाणां प्राग्गतित्वं (प्रातिभासिकप्रत्यङ्मुखगमनव्यावर्तनेन प्रागभिमुखगमनं) निरूपयन्नयं प्रबन्धा, स्वस्य कल्पनाचातुर्यातिशयं व्यनक्तितराम् :—

"पश्चाद्व्रजन्तोऽतिजवान्नक्षत्रैः प्रत्यहं ग्रहाः ।
जीयमानास्तु लंबन्ते तुल्यमेव स्वमार्गगाः ॥"

(सूर्यसि - मध्यमाधि - २५)

इत्ययं तत्रत्यः श्लोकः । नक्षत्रैस्सह समवेगेन धावितुं प्रवृत्ताः ग्रहाः तथा कर्तुमशक्ता अभूवन् । नक्षत्राणि तु विजयन्तेस्म स्पर्धायामस्याम् । अतो लज्जयेव गुरुभूताश्शन्यादयो ग्रहाः पश्चादेव लंबन्ते । लज्जितो हि पश्चादेवावतिष्ठते नाम । ततश्च स्वस्व[1] कक्षावृत्तमार्गे स्वस्वगुरुत्वानुसारेण द्रुतं वा विलंबितं वा प्रयान्तीति ।

अत्रत्यव्याख्याग्रन्थः —

"शन्यादिग्रहाणां चन्द्रान्तानां गुरुतापचयः, शनिरतिगुरुभूतः, तस्मात्किंचिन्न्यूनो गुरुः, तस्मादपि भौमः इत्यादि यथोत्तरम् । यस्य कक्षा महती तस्य गुरुत्वाधिक्यम्, यस्य लघ्वी तस्य तदनुरोधेन गुरुत्वाल्पत्व" मिति । प्रवहनामको वायुविशेषः ग्रहाणां सूर्यादिभिः सह धारणहेतुरिति निर्दिश्यतेऽत्र । "प्रावाहः-प्रवहः-निवहः-उद्वहः-संवहः विवहः-परिवाहः" इति सप्त प्रधानभूता

1. ग्रहाणां शन्यादीनां सूर्यं परितः भ्रमणं यथास्वं व्यवस्थितो गगनमार्गः "कक्षावृत्तमार्ग" इति व्यवह्रियते ॥

वायवः, तेषामेकैकस्य सप्त सप्त अवान्तरभेदाश्च विविधधारणहेतवः प्रतिपाद्यन्ते पुराणेषु वेदेषु च । तेषामेकैकस्यापि कार्यविशेषप्रत्यभिज्ञापकमेव नाम कल्पितम् । तेषु प्रवहनामकमेव वायुविशेषमयं कीर्तयति, प्राधान्यातिशयात् । तेन वायुना ग्रहाणां पारस्परिकोऽवष्टम्भः संपद्यत इति निरूप्यतेऽस्मिन् ग्रन्थे ॥

ग्रहाणां चारेषु संभाव्यमाना विशेषाः, सूर्यचन्द्रग्रहणवृत्तान्ताः, त्रिप्रश्नाधिकारः (देश-कालदिशां प्रश्नः), [1]ग्रहयुतिः, लङ्का-उज्जयिनी-कुरुक्षेत्र-मेरुपर्वतक्षेत्रेषु व्याप्य प्रसृता भूगोलस्था रेखा, अन्याश्च तिर्यगन्वक् च प्रसृताः (कल्पिताः) भूगोलरेखाविशेषाः, सूर्यस्य भूगोले क्वचित् षण्मासावधि दर्शनमदर्शनञ्च, कालव्यवस्थापरिज्ञानोपयुक्ता बहवो घटीयन्त्रभेदाश्च [2]पारदाश्रिताः-इत्यादयो विशेषा निपुणतरं निरूप्यन्तेऽत्र । परन्तु सर्वेषामेतेषां स्वस्वकर्मानुष्ठाने परमतात्पर्यं दरीदृश्यते ॥

"यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥"

(गीता)

इति भगवदुक्तिः । ज्योतिश्चक्रे यावन्तो विशेषास्सम्भाव्यन्ते, तावतामवश्यावधेयत्वमतिः, तेष्वनितर-साधारणश्रद्धातिशयश्चास्मद्देश्यानामधिकतरश्चिरादेव । "उत्ताना वै देवगवा वहन्ति" इति श्रुतिवाक्यं "देवगवाः" इति पदेन गोलान्तरस्थानां गवां निर्देशेन तेषां उत्तानावस्थयैव शकटादिवहनं बोधयत् प्रातिभासिकं गोलान्तरवृत्तान्तमेव प्रतिपादयति । अमावास्या- अष्टका - अयनद्वयम् - व्यतीपातः-गजच्छाया-चन्द्रसूर्यग्रहणम् - अर्धोदयः-महोदयः-इत्यादयो ज्योतिर्गोलसम्भवविशेषाः पावनतमपुण्य-कालत्वेन परिगण्यन्तेऽस्मद्देशीयैः । तदनुसरणमस्मिन्नपि ग्रन्थे कृतमस्ति । तादृशेषु पुण्यकालेषु न कश्चिदस्मद्देश्यः अज्ञः-प्राज्ञो वा तूष्णीमवतिष्ठेत । तत्कालकर्तव्ये, स्नान-दान-भगवदाराधन-पितृपूजना-दिके धर्म्ये कर्मणि यथाशक्ति व्याप्रियेत । समयान्तरापेक्षया तथाविधस्य कालस्य विशेषं (खगोलसन्निवेशविशेषाधीनं) सर्वे एवास्मद्देश्याः सम्यग्जानन्ति खलु । इत्थं नाम सर्वजनीन-मिदमस्मद्देश्यैर्महद्भिः कृतम् । तदर्थं पश्चात्तन्यः प्रजास्सुबहु धारयन्ति तेभ्यः ॥

व्यतीपातः

भूमेरासन्नतरत्वात् आवश्यकतातिशयाच्च चन्द्रमधिकृत्यैव भूयिष्ठं निरूपणं ज्यौतिषिकैः

---

1. ग्रहयुतिः = Cunjunction of planets.
2. पारदम् = mercury.

क्रियते । तत्र पूर्वोक्तानां समयविशेषाणां मध्ये व्यतीपाताख्यस्य एकस्य स्वरूपं दिग्दर्शनार्थं किञ्चिदिह विविच्यते । तस्य लक्षणम् —

श्रवणाश्विधनिष्ठार्द्रानागदैवतमस्तके ।
यद्यमा रविवारेण [1] व्यतीपातस्स उच्यते ॥"

इत्युच्यते । पूर्वोक्ते खगोलसन्निवेशविशेषे चन्द्रस्य स्वकक्षावृत्तमार्गादधः सुदूरं पातो (पतनं) जायते । भूमेरासन्नतरो भूत्वा पुनः यथापूर्वं स्वमार्गं प्रतिपद्यत इति यावत् । इत्थंभूते सन्दर्भे, भूमिग्रहेण चन्द्रस्य नैसर्गिकादधिकमाकर्षणं सम्पद्यते । तेन कदाचित् उभयोस्संघर्षोऽपि सम्भाव्यत एव । हन्त ! तथाविधे विचित्रेऽभिघाते सञ्जाते भूमिग्रहमधिवसतां कीदृशी दुर्दशा स्यात् ! किमस्मादृशैरयं सम्भवः स्वशक्त्या निरोद्धुं शक्यः ? महत्तरमपायं भविष्यन्तं जानन्तोऽशक्ताः किं कुर्युः ? तत्प्रतिरोधाय सर्वशक्तं भगवन्तं प्रार्थयेयुः । नानारूपं तस्य समाराधनं प्रवर्तयेयुः । स्वयञ्च शुचयो दानादिभिर्भूतदयां प्रकटीकुर्युः । विवाहोत्सवादिकं सर्वं तदानीं वर्जयेयुः । कथंचित् तं समयमतीत्य पुनर्यथापूर्वं स्वे स्वे कर्मणि प्रवर्तेरन् । इत्थं सर्वैरैककण्ठ्येन प्रार्थितो भगवान् अदूरवर्तिनं महत्तरं व्याघातं दूरीकुरुते । व्यतीपाताख्यं पुण्यकालमुद्दिश्य पूर्वोक्तमार्गेणैव कर्तव्याकर्तव्यविवेचनमास्माकेषु धर्मशास्त्रेषु क्रियते । सत्स्वप्यन्येषु फलविशेषेषु पूर्वोक्तोऽप्यंशः उपपद्यत एवात्र ॥

गोलान्तरगमनम्

एकस्माद्गोलात् गोलान्तरप्रयाणं प्रति उच्चावचा वृत्तान्ताः प्रतिपाद्यन्तेऽस्मदीयेषु वेदेषु शास्त्रेषु च । यागं कृत्वा तेन पुण्यं संपाद्य मरणानन्तरं स्वर्गलोक (गोलान्तर) प्राप्तिं वर्णयन्ति । त्रिशङ्कुर्नाम राजा यज्ञमहिम्ना सशरीर एव स्वर्गं गन्तुं प्रवृत्तः विश्वामित्रेण प्रोत्साहितश्च । तथाऽप्यपूर्णमनोरथ एवासीत् । तद्वंश्यो दशरथो नाम महाराजः दशस्वपि दिशासु अव्याहतं स्वरथेन सञ्चरमासीत् । चतस्रो दिशः, चतस्रो विदिशः, खं भूमिश्च (उपरि·अधः) इति हि दश दिशः । अद्यतनव्योमयानवत् भूमिपरिसर एव न तस्य वियद्गमनं विश्रान्तम् । आवश्यकतानुसारेण उपरि अथवा अधः परिभ्रमन्तं इतरगोलं यावत् गमनमपि सुसाधमेवासीत्तस्य ॥

कदाचित् शनिग्रहस्य रोहिणीशकटभेदनप्रसङ्गेन द्वादशवार्षिकं क्षामं भविष्यत् दैवज्ञमुखेन

---

1. व्यतीपात: = The node in a planet's arbit.
"व्यतीपातत्रयं घोरं गण्डान्तत्रितयं तथा ।
एतत् भसंधित्रितयं सर्वकर्मसु वर्जयेत् ॥" सूर्यसि-पाताधि-२२.

पूर्वतरं ज्ञातवान् दशरथमहाराजः स्वराष्ट्रीयप्रजानां क्षेमाय तादृशं सम्भवं विनिवर्तयितुं प्रायतत। तदर्थं रथमारुह्य गगनमार्गेण शनैश्चरग्रहं प्राप। तत्रत्येन तद्ग्रहप्रधानपुरुषेण भगवता शनैश्चरेण सादरमनुगृहीतः किञ्चिदिवानुकूल्यं प्राप्य तं स्तुत्वा पुनरपीदमेव भूमिग्रहं प्रतिनिवृत्तः। अयं कथाभागः पाद्मपुराणे वर्तते। भूगोलस्थानां दृष्टौ आमलकफलसमपरिमाणतया भासमानं शनैश्चरग्रहं लक्ष्यीकृत्य तदुचितव्योमयानेन गगनमार्गे सुदूरं गत्वा, तस्मात् महात् अत्यल्पपरिमाणतया क्लेशदृश्यं इमं भूमिग्रहं लक्ष्यीकृत्य अव्याहतं पुनरपि प्रतिनिवृत्तो दशरथमहाराजः॥

"तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति" — (छान्दोग्योपनिषत् ७–२५)

"इमान् लोकान् कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्" — (तै-उप-भृगुवल्ली-१०.)

स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरस्समुत्तिष्ठन्ति। स यदि मातृलोककामो भवति, ... (छान्दोग्योपनिषत् ८-२)

इत्याद्युपनिषद्वाक्यानि, कामतः सर्वेषु लोकेषु (गोलेषु) प्रचारं ब्रह्मप्राप्तिफलतया कीर्तयन्ति। यथा भूभागे, यथा वा सागरजलमध्ये, एवमेव गगनेऽपि विविधगोलान्तरप्राप्त्यौपयिका मार्गभेदा अपि व्यवस्थापिता उपलभ्यन्ते वेदेषु॥

"अनृणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिꣳस्तृतीये लोके अनृणास्स्याम।
ये देवयाना उत पितृयाणास्सर्वान्पथो अनृणा आक्षीयेम॥" (तै-ब्रा-३-७-९-८)

इति तैत्तिरीयब्राह्मणवाक्यं, देवयान-पितृयाणरूपमार्गद्वयं तत्तल्लोकान्तरप्राप्त्युपायं कीर्तयति। पञ्चाग्निविद्यायां श्वेतकेतुमारुणेयं पाञ्चालः प्रवाहणः पृच्छति:— "(१) कर्मिणां गन्तव्यदेशः, (२) पुनरावृत्तिप्रकारः (३) देवयानपितृयाणपथव्यावर्तने, इत्यादिपञ्चविषयान्। तदज्ञानेन न तं बहुमन्यत पाञ्चालराजः। अत्र देवयानपितृयाणाख्यमार्गद्वयपरिज्ञानं अत्यावश्यकमिति प्रतिपाद्यते। समनन्तरं तयोः स्वरूपमपि सम्यङ्निरूप्यते॥

"याज्ञवल्क्यो ह वै मुनिरादित्यलोकं जगाम" इति योगीश्वरस्य महर्षेः याज्ञवल्क्यस्य, वेदाध्ययनार्थं त्रयीमयादित्यलोकगमनं, अधीतवेदस्य अव्याहतशरीरस्य ततः प्रतिनिवर्तनञ्च श्रूयते उपनिषत्सु। श्रीमद्रामायणादौ पुण्यविशेषफलतया उपरि व्योम्नि विराजमानविमानाधिरोहणपूर्वकं लोकान्तरप्राप्तिर्बहूनां विषये वर्ण्यते। श्रीभागवते "कस्यचिद्द्विजन्मनो गृहे सद्यः प्रसूताः प्रजाः सशरीरा एव तिरोबभूवुः। तेनाग्रजन्मना प्रार्थितः श्रीकृष्णः अर्जुनेन सह अप्राकृतं (इतो विलक्षणं)

लोकान्तरं जगाम । तत्र कस्मिंश्चिद्देशे अर्जुनं सरथं स्थापयित्वा ततोऽपि परस्तात् स्वयं सरथो जगाम, यत्र ते शिशवस्सशरीरा अवर्तन्त । तानादाय पुनरर्जुनेन संगत्य, इममेव भूमिलोकमवतीर्य, शिशून्विप्राय समर्पयामास ।" इति कथा उपलभ्यते । माध्याह्निकसंध्योपस्थाने,

"उद्वयं तमसस्परि पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरम् ।
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥" (ऋग्वे-१-५०-१०.)

इति मन्त्रोऽनुसंधीयते । सर्वासु वेदशाखासु मन्त्रोऽयं वरीवर्ति । उत्कृष्टतरसूर्याख्यज्योतिर्दर्शनबलेन ततोऽप्युत्कृष्टतमस्य ज्योतिषः प्राप्तिरत्राशास्यते । "इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते" (छान्दोग्योपनिषत् ४-१५) इति श्रुतिरर्चिरादिमार्गेण प्रयान्तो न पुनरावर्तन्त इति घोषयेत । "तस्मै स तत्र विजिहीर्षते [1]यथा रथचक्रस्य खं" इति बृहदारण्यकश्रुतिः (५-१०), सूक्ष्मतरदिव्यशरीरप्राप्त्या आदित्यमण्डलं भित्त्वा ततः परतरं ज्योतिः प्राप्नुवन्ति मुक्ता इति घोषयते । एवं ब्रह्मसूत्रेषु चतुर्थाध्याये गतिविशेष-निरूपणं स्पष्टतरं कृतमस्ति । "रश्म्यनुसारी" (ब्रह्मसू- अ-४, पा-२, अ-६.) इति सूत्रं आदित्य-रश्म्यनुसारेणैव मुक्तस्य लोकान्तरगमनं वर्णयति । पापविशेषफलतया भूम्यपेक्षया निकृष्टतरलोक-(गोल) प्राप्त्यवश्यंभावः, तत्र बहुकालनिवासश्च जोघुष्यते :—

"असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ।
प्रेत्येह यान् प्रपद्यन्ते ये के चात्महनो जनाः ॥" इति

अतो गोलान्तरप्राप्तावपि तरतमभावपरिशीलनं अवश्यकर्तव्यं, कृतञ्च पूर्वैः ॥

योगमहिमा

"सर्वमिदं मिथ्या" अथवा "उत्प्रेक्षामात्रम्" इति केचिदलसा वदेयुरेव नूनम् । श्रीमद्रामायणे "अह्ना त्वां प्रापयिष्यामि" (श्री रा-यु१२४ -९) इति प्रतिज्ञापूर्वकं श्रीरामभद्रस्य सपरिवारस्य लङ्कातोऽयोध्याप्रापणं श्रीविभीषणेन निर्व्यूढम् । तदप्येवमेव कैश्चिदुपहसितम् । अद्यत्वे तत् प्रतिदिनं प्रत्यक्षमनुभूयते सर्वैः । तथा श्रीमहाभारते "अद्यापि न निवर्तन्ते भीमेन प्रेषिता गजाः" इति भीमसेनेन ऊर्ध्वं क्षिप्तानां गजानामपुनरावृत्त्या उपर्येवावस्थानं वर्ण्यते । स्वाभाविकमपरिहार्यं समवर्तिनं यममपि निर्जित्य बहुसहस्रसंवत्सरपरिमितं स्वस्यायुःकालं स्वेच्छावशेनैव निर्णीतवन्तः, स्वशरीरपरित्यागेन परकायप्रवेशमभ्यस्तवन्तः प्राक्तनबहुतरजन्मवृत्तान्तस्मरणसमर्थाश्च योगिवर्याः, न

1. रथचक्रे यथा खं = आकाशः (अक्षप्रवेशयोग्यो) भवति तथा अन्तरं ददातीत्यर्थः ।

खलु ख्यातिलाभपूजाद्यर्थं किञ्चिन्मिथ्या वदेयुः। अतस्तथ्यमेवैतत्सर्वम्। परन्तु कालक्रमेण तादृशः संप्रदायोऽद्य विच्छिन्नः।

किमत्र कारणम्? विदेश्यानां राष्ट्राधिपत्यवैपरीत्यमेकम्। आदरातिशयविरहोऽप्यपरं कारणम्। कुत एवम्? अत एव,

"उत्पतन्नपि चाकाशं विशन्नपि रसातलम्।
अटन्नपि महीं कृत्स्नां नादत्तमुपतिष्ठते॥"

इति हि वदन्ति। अनित्यस्य नश्वरस्य स्वात्मानन्दानुभवविरोधिनः शरीरस्य संबन्धि किलैतत्सर्वम्। शाश्वतस्य आनन्दघनस्य आत्मनः स्वरूपाविर्भावपूर्वकमनुभूयमानस्यानन्दस्य कलामपि नार्हतीदं सर्वम्॥

"परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन" (मुण्डकं-१-२-१२) इत्यौपनिषदं वाक्यं, कृतेन = पुरुषप्रयत्नेन, अकृतः = शाश्वतिको ब्रह्मानन्दो नास्तीति निरूपयन् मनीषी, ऐहिकमार्गे स्वेन कृतं समुद्योगं स्मृत्वा निर्वेदं प्राप्नोतीति वदति। अत्र, कर्मचितान् लोकान् परीक्ष्य निर्वेदमायात् इति वचनमर्थवत्तरम्। अतो नास्मदीयाः पूर्वपुरुषाः इमान्विषयान्नाजानन्। जानन्त एव तु "सर्वमिदमसार" मिति मत्वा उपेक्षाञ्चक्रिरे। अद्यतनानां पाश्चात्यविज्ञानिनान्तु, इदंप्रथमतया एतादृशा विषया अर्थवत्तरा इव अत्यावश्यका इव च भान्ति। अयं संरंभातिशयो नचिरादेव व्यावर्तेत। स्थूलतरद्रविणराशिव्ययपूर्वकं प्रातिस्विकविमानरचनया कथञ्चित् गोलान्तरप्राप्तावपि न तावता शाश्वतिकक्षेमप्राप्तिः। प्रत्युत "घट्टकुट्यां प्रभातः" इति न्यायेन, अत्रत्यसुखापेक्षया न्यूनतरमेव परिणमेदपि गोलान्तरसुखम्। अथवा विनाशायापि कल्पेत। अतो "न च पुनरावर्तते" इत्येवं वर्ण्यमानस्य ब्रह्मलोकस्य प्राप्तिमुद्दिश्य स्वस्वधर्मानुष्ठानपूर्वकं सात्त्विकमार्गेण प्रयतमानानां ऐहिकलोकयात्रापि अक्लेशेन प्रवर्तेत; सर्वशक्तस्य सर्वनियन्तुः प्रसादेन शाश्वतिकब्रह्मलोकप्राप्तिश्च भवेत्; चित्तक्षोभं विना शान्ताः सन्तुष्टाश्च तादृशा नरा वर्तेरन्। पाश्चात्याः विज्ञानिनोऽपि परस्परस्पर्धावेशवशात् विनाशाभिमुखमेव प्रयान्तो दृश्यन्ते, नतु स्वास्थ्यं शान्तिं वा लभन्ते॥

अत्र योगीश्वरस्य याज्ञवल्क्यस्य वचनं स्मृतिपथमधिरोहति:—

"अन्तर्धानं स्मृतिस्सौक्ष्म्यं दृष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा।
निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम्॥

अर्थानां छन्दतस्सृष्टिर्योगसिद्धेश्च लक्षणम्।

सिद्धे योगे त्यजन्देहममृतत्वाय कल्पते ॥

इति । समानानां मध्ये एकस्य अदर्शनम् (अदृष्टिगोचरता), जन्मान्तरविषयकस्मरणम्, सर्वेच्छाप्रतिघातः, दवीयसामर्थानां दर्शनं, दूरस्थशब्दश्रवणं, परकायप्रवेशः, सर्ववस्तूनां स्वेच्छया सृष्टिः, इत्यादिकानतिविस्मयावहान् विषयान् पर्वक्रमेण निर्दिश्य, तावति विश्रान्ति शङ्कमानः, ततः परस्तात मुख्यतमामृतत्वप्राप्तिं प्रदर्श्य, तत्प्रतिबन्धकस्य देहस्य त्यागमावश्यकतया उपदिशति महर्षिः । जननमरणचक्रभ्रमणबहिर्भावेन परमपुरुषयाथात्म्यानुभव एव हि परमपुरुषार्थः । सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिः नित्यो नित्यानाश्चेतनश्चेतनानां, अणोरणीयान्महतो महीयान् स एक एव परमपुरुषस्तत्प्रभुः । "तमेवैकं जानथात्मानं, अन्या वाचो विमुञ्चथ" ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठम । तेन कोऽर्हति स्पर्धितुम्?

ओम् शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥

TEXT

व्यावृत्तिपरिवृत्तिभ्यां कृत्वा भ्रमरिकां करौ ।
रेचितौ चेद्विवृत्तं स्यात्तदुद्धतपरिक्रमे ॥ १५३ ॥

—इति विवृत्तं करणं दशमम् ।

TRANSLATION

(10) VIVṚTTAM KARAṆAM

If the legs are thrown out by Ākṣipta Cārī (Vide page 28 ante) and the hands are also likewise thrown out and then the hands perform the winding movements of Vyāvṛitti and Parivṛitti and then quickly turned from side to side or thrown out, then the Karaṇa is called Vivṛtta.

TEXT

११. विनिवृत्तं करणं यथा —

सूच्यांघ्रिणा द्वितीयांघ्रेः पार्ष्णितः स्वस्तिकं भवेत् ।
विवृत्तिपरिवृत्तिभ्यां वलयित्वैकपार्श्वतः ॥ १५४ ॥
त्रिकं बद्धाभिधां चारीं कुर्याद्धस्तौ तु रेचितौ ।
यत्र तद्विनिवृत्तं स्यात्पूर्वोक्तविनियोगभाक् ॥ १५५ ॥

तत्र सूचीपादं यथा —

एकः समोंघ्रिरन्यश्चेत्पार्श्वे सव्यं प्रसारयेत् ।
चतुस्तालाद्यन्तरेणोत्तानं सूचीं विदुर्बुधाः ॥ १५६ ॥

—इति सूचीपादः ।

तत्र सूची यथा —

ऊर्वो पार्श्वौ भुवि न्यस्य पदे यत्र प्रसारयेत् ।
तीक्ष्णाग्रायां कृत्यतामाह सूचीं श्रीकण्ठवल्लभः ॥ १५७ ॥

— इति विनिवृत्तं करणं एकादशम् ।

TRANSLATION

(11) VINIVṚTTAM KARAṆAM

(a) In this Karaṇa one of the legs assume the Sūci pose and in this pose, it is made to cross the other leg by the heel. The hands perform the winding movements of Vyāvṛitti and Parivṛitti, while the hip is bent on one side. The legs then perform the movement of Baddhā Cāri (see p. 28 ante) while the hands perform the Récita (throwing out or quickly turning) movement. This Karaṇa is employed for turning round in an energetic manner.

(b) SŪCĪ PĀDA — When one foot is in the normal position while the other is raised to a distance of 4 spans or more, then the pose of the foot is called Sūci.

SŪCĪ (another view) - According to Nandikēśwara, Sūci is that pose in which the legs are stretched out to a sharp point and the hind part of the thighs touch the ground.

TEXT

१२. कटिच्छिन्नं करणम् —

पार्श्वेण भ्रमरीं कृत्वा मण्डलस्थानके स्थितः ।
कृत्वा छिन्नां कटीमेकां बाहोः शिरसि पल्लवम् ॥ १५८ ॥

करमङ्गान्तरेणैव यत्र त्रिचतुराः कृताः ।
आवृत्तयः कटिच्छिन्नं तद्विस्मयनिरूपणे ॥ १५९ ॥

इति कटिच्छिन्नं करणम् द्वादशम् ।

— इति द्वादशात्मकः मनोहरांगहारः । चतुरस्रमानेन चच्चत्पुटतालेन विलासेन प्राह्यः ।

TRANSLATION

(12) KAṬICHINNAM KARAṆAM

(a) In this karaṇa, a rotatary movement from the side is first performed, and the standing pose of Maṇḍala is then assumed. The hip is then bent and turned towards the side and the hand holding patāka or Padmakōśa having been raised by the winding pose of Vyāvṛtta is brought down by parivṛtta and placed at the level of the top of the upper arm. This is repeated with the sides changed three or four times. This karaṇa is employed for indicating surprise.

Thus ends the description of Manōhara Aṅgahāra composed of twelve karaṇas. This Aṅgahāra is to be performed in Caturaśra measure (four-fold gait) in Caccatpuṭa Tāla[1] with all graceful movements.

TEXT

ततस्तु लक्ष्मीतालस्य दिक्चक्राभिमुखं भवेत् ।
नृत्तं सविलासं तत् रसभावसमन्वितम् ॥ १६० ॥

लक्ष्मीताललक्षणं मकरन्दे यथा —

1. 'Caccatputa' tala is composed, as the name indicates, of 2 gurus, 1 laghu and 1 pluta (2, 2, 1, 3) making up 8 matras. It is the simplest form of Caturasra tala. See also note 2, p. 38 of Vol. XI part 3.

लक्ष्मीताल इति द्रुतद्वयलघू चापद्वयं द्रः शिखी
दोलश्चापयुगं शिखी द्रुतशिखौ लोद्रौ विरामो लघुः ।

— इति लक्ष्मीताललक्षणम् ।

रूपं यथा —

0 0 1 ⌣ ⌣ 0 S 0 1 ⌣ ⌣ S 0 S 1 0 0 1̀ = 11¼

— इति लक्ष्मीतालरूपम् ।

स्थाने कुञ्चितके वदन्ति विबुधास्त्वंगैरुपांगैस्तथा
प्रत्यंगैः करवर्तनैश्च करणैर्युक्तं पताकेन च ॥ १६१ ॥

दिक्चक्राभिमुखं च नृत्यमनकृत् सव्यापसव्यं मुहुः
आद्यन्ते भ्रमरीं मुरूनिगदिता सङ्गीतसूर्योदये ।
इत्येतदुदितं पुरा तदखिलं संयोजयेद्बुद्धिमान्
लक्ष्मीतालमनोडुपेन विपुला लक्ष्मीः स्थिरा तिष्ठति ॥ १६२ ॥

— इति लक्ष्मीताळोडुपविवरणम् ।

TRANSLATION

Rule 20. After the Aṅgahāra Nartana is to be performed 'Dikcakra' and 'Uḍupa' in Lakṣmi tāla.

(a) LAKṢMĪ TĀLA — This tāla is said to consist of two drutas, one laghu, two aṇus, one druta, one druta virāma, one druta, one laghu, two aṇus, one druta virāma, one druta, one druta Virāma. one laghu, two drutas and a laghu with virāma.

Its form is :—

0 0 1 ⌣ ⌣ 0 S 0 1 ⌣ ⌣ S 0 S 1 0 0 1̀ = 11¼

(b) DIKCAKRA AND UḌUPA — This starts from standing pose with bent legs ; a variety of movements of all the principal features of the body, their subsidiary parts and intermediary parts are gone through as well as varied winding movements of the hand holding Patāka mudra facing the four principal quarters. This is repeated several times changing sides, beginning and ending each time with Bhramari or rotatory movements. This is also called 'Muru' in 'Saṅgīta Sūryōdaya'. This combination is calculated to bestow lasting wealth on the performer and the audience.

TEXT

अथ नामावली । तस्याः क्रमो यथा —

समे स्थित्वा स्थाने यदि भवति सुलू सुललिता
करौ स्वांते कृत्वा रुचिरशिखरौ योगसहितौ ।
ततः पार्श्वे सव्ये प्रसरति लताख्यो यदि भवेत्
करो व्यावृत्यासौ हृदि शिखरतामेति सपदि ॥ १६३ ॥

पुरः पार्श्वतो दक्षवामौ पताकौ यदा प्रसृतौ दक्षवामालपद्मौ ।
कृतौ हंसवक्त्रौ पुरस्तौ विधेयौ करौ चालपद्मौ हृदिस्थौ पुनस्तौ ॥ १६४ ॥

भवेदादिताले तत्कारपूर्वं क्रमोऽयं सदा देवनामावलीनाम् ।
त्रिभेदास्तु तासां सदा संप्रयुक्ताः चतुःत्र्यष्टखण्डकैः काहलेन ॥ १६५ ॥

अथ तत्कारशब्दो यथा —

थै थैततततथै जगजग ताथा ।

तथा—जगजगततथा ॥

— इति नामावलीतत्कारः ।

षट्पदीनामावली यथा —

विश मम मानस नन्दकिशोरे ।
व्रजवनिताजनचेतनचोरे ॥ ध्रुवपदम्

रवितनयातटमञ्जुलकुञ्जे
विहरति कुसुमचलालिसुपुञ्जे ॥ विश ॥ १ ॥

कटितटघटितकनकनिभचीरे ।
मणिमयभूषणशोभिशरीरे ॥ विश ॥ २ ॥

कुण्डलमण्डितललितकपोले ।
रागालपनविधानविलोले ॥ विश ॥ ३ ॥

कुङ्कुमतिलकविराजितभाले ।
गललसितामलमौक्तिकमाले ॥ विश ॥ ४ ॥

चन्दनचर्चितनीलशरीरे ।
वंशीरवकृतधीरसमीरे ॥ ५ ॥

शाह्मद्दीपद्योदयशालि ।
भवभयतापहरे बहुलीले ॥ १६६ ॥

— इति षट्पदीनामावली ।

TRANSLATION

Rule 21. The next item is Nāmāvali or (invoking the Lord by descriptive names). This dance is performed in the following manner :—

(a) The dancer first stands in Sama or normal pose and performs a graceful 'sulū' or shaking of the body like the shaking of a flame in gentle breeze; then holds Śikhara mudra in both hands and brings them together near the heart; then the right hand is extended towards the side with Latā mudra (the hand with patāka mudras is bent down or raised up at the wrist), and is then brought near the heart after a winding motion beginning with the small finger and made to hold the Śikhara mudra.

(b) The hands holding patāka mudra are extended in front and towards the sides one by one; then the mudra changes to Alapadma and the hands are then extended one by one to each side; the hands are then brought in front with the mudra of Hamsapakṣa and then brought near the heart with the mudra of Alapadma.

(c) These movements are made to the dance-syllables of Ādi tāla.

(d) The song intended for this dance is of 4, 5, or 6 parts. This is according to Kōhala.

(e) The dance syllables prescribed for the movements in the dance are :—
Thai Thai Ta Ta Ta Ta Thai Ja Ga Ja Ga Ta Tha
Ta Tha Ja Ga Ja Ga Tattathā.

(f) The song for the dance is of this type :—

O! my mind! get absorbed in the contemplation of the Child of Nanda.
He is no other than the enticer of the damsels of Vraja — (O! my mind!)

1. You can find Him dallying among the fulsome branches of flowers with bees moving round, in the bowers on the banks of the Jamuna (the daughter of the Sun). — (O! my mind!)

2. He is clad in glossy birch-bark shining like gold and his features shine with ornaments set with gems. — (O! my mind!)

3. His lovable cheeks are beautified by his ear-rings and they move from side to side when he enjoys the expatiation of the Rāgas in his flute.

4. His forehead is beautified by the kumkum Tilk and necklets of flawless pearls adorn his neck.

5. His chest and arms of charming blue shade are smeared with Sandal which adds to their beauty.

6. His ever increasing grace is naturally inclined in favour of his devotees like Śāha Mahārāja [1] and cools the heart of the devotees which is excited by the feary endless births and their attendant sufferings; and He is thus carrying on His Līla.

TEXT

अथ यतिनृत्तोदाहरणम् यथा —

हरवक्त्रोद्भवैः पाटैः कूटैरत्यन्तकोमलैः

अष्टताल्यैकताल्या वा विरामैर्भूरिभिर्मुहुः ॥ १६७ ॥

यो निर्मितो वाद्यखण्डो वाद्यभेदयतिः स्मृता ।

कूटाक्षरैः क्रमेण स्यादाश्रितः पादयोः समः ॥ १६८ ॥

पार्श्वांगुलीमूलपार्ष्णिचरणाग्रेण च क्रमात् ॥

तत्राष्टताली यथा —

दां - धिकिट - ताकंथो - तकि - टताकिट - धिकिटधिकिटा - तथांग थोंगा - थै था - तैथैथा

— **इत्यष्टताळयतिपाटाक्षराणि ।**

अथैकतालयति पाटाक्षराणि यथा —

तक्कोंगि - धित्त - तो धिं गिणगा ॥ त्तका - धितां दां दति धै धै - तांधै - तेतिगदा -
थुं गा - थुं गा - तो हटकदागुं - धटगिण - तिगोंदिगि - तो धिं - तो धिं दं दं दं दां -
दं धुमगिड - तो धिमिक्कि - तक तुं गकथा - तो धिं - थुं गथो - थुं थुं गा थुं गा थो -
तक्कथो - धिक्कथो - धुं गटक्का - थुं थुं थुं गा - तक थुं गा था ॥

— **इत्येकतालीयतिपाटाक्षराणि ।**

तत्र दर्पणसंमतिः ।

कूटाक्षरेभ्यः केभ्यश्चित् निर्मितोऽत्यन्तकोमलः ।

एकरूपाक्षरश्चञ्चत्पुटतालानुगो यदा ॥ १६९ ॥

वाद्यते वाद्यखण्डो यो विरामैर्भूरिभिर्मुहुः ।

1. Saha Maharaja referred to is the father of Sivaji the Great by whom the author was patronized.

यतिरेखा तया वृत्तं चतुर्दिक्षु मनोरमम् ॥ १७० ॥
इत्येवं दर्पणेऽष्टताल्येकतालीयति ।
यतिनृत्यपाटाक्षराणि पूर्ववत् ज्ञातव्यानि ॥

— इति यतिनृत्यविधिः ।

TRANSLATION

Rule 22. The next item is 'Yati Nṛtta' which is described as follows :—

(a) A composition of instrumental sounds made up of instrumental syllables that have come out of the mouth of Lord Śiva, combined into complex phrases of soft composition, punctuated every now and then with pauses and following the time measure of 'Ēka Tāli' or Aṣṭa Tāli is called 'Vādya bhēda yati'.

(b) The dancer assumes the normal pose and strikes the foot at every phrase successively with the edges of the toes, with the bottom of the heel, and with the tip of the foot.

(c) The syllables for Aṣṭatāli yati are :—

Dām – Dhi ki ṭa – Tā kam thō – Taki – Ṭa ta ki ṭa – Dhi ki ṭa dhi ki ṭā – Ta thāṅga thōṅgā – Thai thā – Tē thai thā.

(d) The syllables for Ēkatāli yati are :—

Takka ṭēṅgi – Dhitta – Tō dhiṅgiṇṇa – Ttakkā – Dhi tām dōm da ti dhai dhai – Tī dhai – Te ti ga dā – Thuṅga – Thuṅga – Tō ha ṭa ka dā gum – Dha ṭaggiṅa – Tirga diggi – Tō dhim – Tō dhim – Dam dam dam dām – Dam dhu ma gi ḍa – Tō dhi mikki – Ta ka tum ga ka thā – Tō dhim – Thum ga thā – Thum thum gā thō – Takka thō Dhikka thō – Dhum ga takkā – Thum thum thum gā – Taka thum gā thā.

(e) The authority of Saṅgīta Darpaṇa is now quoted :—

When the time measure followed is 'Caccatpuṭa' of the 'Ēka kalā' or normal variety in playing the composition of instrumental sounds with frequent pauses and the dance assumes the poses and steps appropriate for the Yati in all the four directions in an attractive manner, the dance is called 'Aṣṭatāli and Ēka tāli yati'. The syllables are to be understood as described already.

TEXT

अथ शब्दचालीनृत्तं यथा । दर्पणमतानुसारेण शब्दचालीं लक्षयति । यथा —

प्राग्वत्कृत्वा स्थानहस्तौ मध्यसंचेन मर्तकः ।
यत्र स्थित्वैकपादेन शब्दवर्णानुगामिनीम् ॥ १७१ ॥

गतिं नयेत् द्वितीयेन दक्षिणाध्वनि शोभिना ।
तद्वत्यादन्तरेणाथ क्रमेणैतद्द्वयोर्यदा ॥ १७२ ॥
पर्यायेण गतिं कुर्याद्वार्तिकादिषु पञ्चसु ।
मार्गेष्वसौ शब्दचाली पण्डितैश्च निरूपिता ॥ १७३ ॥

अथवा;

मार्गतालैः क्रमेणैव आदितालेन नर्तनम् ।
शब्दचाली तदा प्रोक्ता लक्ष्यदृष्ट्या विचक्षणैः ॥ १७४ ॥

शब्दवर्णो यथा ।

तककुझिं का-ढिंकुकुझिं का-झिंकुकु थरिकिट थरिकिट-झिं का-झिं झिं झिं झिं-थरि कि थरिकिथों ।

वार्तिके च चतुर्मात्रा। कलाश्चित्रे द्विमात्रिकाः ।
मात्रा च ध्रुवके हि स्यात् अर्धा चित्रतरा मता ॥ १७५ ॥
अथ चित्रतमे मार्गे कलानुद्रुतसंज्ञका ।
स्थानकैश्च तथा चारी खण्डमण्डलसंयुता ॥ १७६ ॥
चरणैश्चाथ हस्तैश्च प्रमाणेन विभूषिता ।
शब्दचाली तदा ज्ञेया संप्रदायगतक्रमात् ॥ १७७ ॥
स्थानं स्थितिर्गतिश्चारी स्थानमाद्यन्तयोर्गतेः ।
तत्रैकपादनिष्पाद्या चारीशब्देन कथ्यते ॥ १७८ ॥
पादद्वयेन करणं तन्नृत्यकरणात्पृथक् ।
करणैः पञ्चभिः खण्डो मण्डलः खण्डकैस्त्रिभिः ॥ १७९ ॥
चतुर्भिश्च क्रमात्ताले त्र्यस्रे च चतुरस्रके ॥

अथ शब्दचालीवर्णानां पद्धत्यां संदर्शनं यथा ।

तस्योदाहरणं यथा —

तक्कुकु स्यात्सव्यपादकुट्टनेन ततः परम् ॥ १८० ॥
द्विवारं सव्यपादाग्रकुट्टनं द्रुतमानतः ।
झिंका सव्यपदा वामे द्वितालान्तरतो भवेत् ॥ १८१ ॥

Example:— श्रेयान् + स् = श्रेयान्।

Exception:—

ऽ 105-179. रात्सस्य। 8-2-24. (S. K. 280) रेफात्संयोगान्तस्य सस्यैव लोपः स्यात् नान्यस्य।

Translation:— If at the end of a word we get a conjunct consonant whose first member is र and the second member स, i. e., र्स्, then what is dropped is स् alone.

The reasoning is as follows: The conjunct consonant is र्स्. The स will be dropped by संयोगान्तस्य लोपः. Therefore the enacting of this rule indicates that in the case of all other conjunct consonants where the 1st member is र there is no dropping of the 2nd member.

Formation of the Feminine Base.

Introductory:— In declension next to the determination of the gender the most difficult portion appears to be the formation of the feminine bases. The difficulty lies not so much in the subject matter itself as in the circumstance that the standard work Siddhanta Kaumudi has adopted an arrangement of the subject which is very forum making the rules clear. Bhaṭṭōji Dīkṣit was pledged of course not to omit a single rule of Pāṇini's; but he was not pledged to the arrangement of the Great Grammarian in the Aṣṭādhyāyī. A reference however to the chapter headed स्त्रीप्रत्ययप्रकरण in the Siddhānta Kāumudi will show that the arrangement of Pāṇini has been simply copied. That arrangement takes each one of the feminine suffixes and enumerates exhaustively the cases where they have operation. That arrangement was no doubt the very best for the Aṣṭādhyāyī the rules of which have been framed with a scrupulous regard to brevity. Any other arrangement would necessitate the repetition of the feminine suffixes unncessarily. But it does by no means follow that such an arrangement is the very best for a treatise like the Siddānta Kāumudi. The adoption of it by Bhaṭṭōji Dīkṣit has completely obscured the comprehension of the mutual relations of the rules and their relative importance; and such obscurity is far from removed by the necessity which Bhaṭṭōji Dīkṣit was under viz., of introducing the special sandhi-

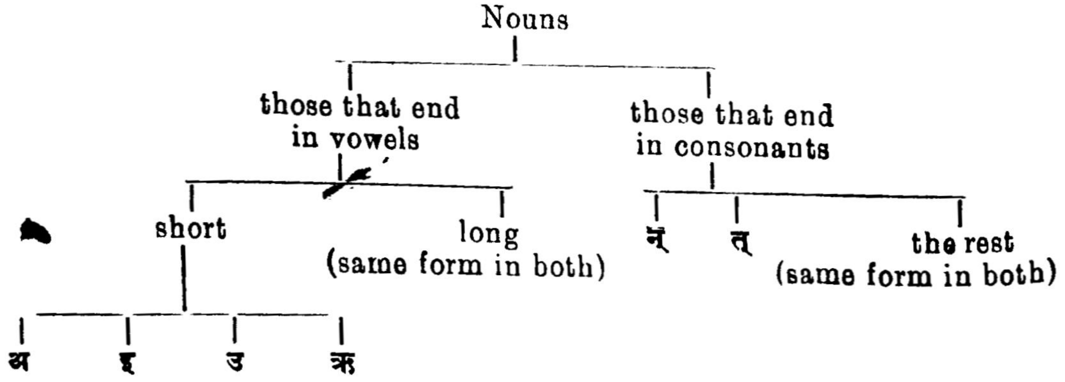
rules in the middle. The result is that this chapter Stree Pratyaya in Siddhānta Kāumudi is simply bewildering.

In the following treatment of the subject the arrangement of the rules has been totally recast. As the basis of the rearrangement I have taken the endings of the masculine bases and have added at the end the special sandhi rules. Whether this arrangement is more conductive to perspicuity is a matter for others to determine.

Strictly speaking there are only three feminine terminations long आ, long ई, and long ऊ; but these are exhibited as seven by the addition of the various 'its' (inefficient) as follows:

Long	आ has three forms		टाप् - डाप् - चाप्
Do.	ई ,,	,,	ङीप् - ङीष् - ङीन्
Do.	ऊ ,, one form		ऊङ्

The distinction between चाप् टाप् and डाप् - ङीप् ङीन् etc. is only in the matter of swaras which is important in the Vēdas. Such of the masculine nouns as do not take these terminations retain the same form in both genders and as what determines the application of these terminations is the ending of the base. The first thing to determine is such ending. The accompanying diagram shows at one glance the best division of the bases for this purpose.



It will seem therefore that the bases ending in long vowels and in consonants except न and त् have the same form both in the masculine and feminine. Those that end in a short vowel and those that end in न् and त् show certain peculiarities which are treated hereunder.

Note:— Before proceeding ~~in~~to the rules ordaining the various feminine terminations it is fit to advert to the Adhikāra sūtra. The first sūtra to be noticed viz.—

S 180. स्त्रियाम् । 4–1–3. (S. K. 453) अधिकारोऽयम् । समर्थानामिति यावत् ।

This is an Adhikāra Sūtra. It governs words whose meanings fit with each other. It must be understood as governing all sūtras till समर्थानां प्रथमाद्वा । 4–1–82 (S. K. 1072) i. e., up to and inclusive of 4–1–81.

The meaning of the Sūtra itself is 'In the feminine' i. e., when the feminine nature of a Prātipadika is to be expressed. The word 'प्रातिपदिकात्' is read into the sūtra from 4–1–1. So taken with that word the sūtra means 'when the femininity of the base and not of the Prādipadika is to be expressed. Therefore the rule accurately expresses the fact that the feminine charactor is not of the thing (object) denoted by the word (Prātipadika) but the feminine of the word itself. This distinction takes us into the fact that in the Sanskrit language the gender does not follow sex.

I Bases sending in short अ

The one rule of general importance is:—

S 181. अजाद्यतष्टाप् । 4–1–4. (S. K. 454) अजादीनामकारान्तस्य च यद्वाच्यं स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् ।

Which means 'when that feminine nature is to be indicated which may be predicated of (the things denoted by) words in अजादि and what ends in short अ let there be the affix 'टाप्' Ballantyne.'

The rule therefore splits into two portions:—

(1) The feminine of those that are enumerated in the class begining in अजा and (2) Those that end in short अ.

(1) अजादि. In these the feminine is always formed by the addition of आ to the exclusion of every other rule. Thus the following 5 names being generic names would form their feminine by the addition of ङीष् by the rule जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् – (4–1–63) were it not for their enumeration in the group अजादि. Thus:—

(अज) Fem अजा = The she goat.

(एडक)	Fem	एडका =	Ewe.
(अश्व)	,,	अश्वा =	Mare.
(चटक)	,,	चटका =	A hen sparrow - the female of the kalavinka bird.
(मूषिक)	,,	मूषिका =	She mouse
		(गण्डामूषिका =	she-musk Rat.

The word शूद्र being a class name would normally form its feminine by adding ङीष् by जातेरस्त्री.... But it is enumerated under अजादि except (1) when preceded by the word महत् by the Vārtika शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिः and also (2) when it is used in the sense of the wife of the S'ūdra, (when पुंयोगादाख्यायां - 4-1-48 applies). Thus [शूद्र] शूद्रा – a woman of the S'ūdra class. But [महाशूद्र] महाशूद्री – which means the female offspring of a Brahmin and of a woman descended from a Kṣatriya man and S'ūdra woman. Again शूद्री – The wife of a S'ūdra. Similarly the word कोकिल is enumerated in this group by way of exception to the same rule [जातेरस्त्री]. This is by the Vārtika कोकिला जातावपि. Again the four nouns given below are enumerated among the अजादि, by way of exception to the rule वयसि प्रथमे 4-1-20.

Therefor we have

(बाल) – बाला	...	a young girl.
(वत्स) वत्सा	...	a boy, a son, a term of endearment.
(होड) होडा	...	slight angry, displeasure (Apte)
(मन्द) मन्द्री	...	a dull person.

(Bālamanōramā says — बालादयः बालादिपञ्च प्रथमवयोवाचिनः। अत्र 'होड' इत्यस्य प्रथमवयोवाचित्वे कोशो मृग्यः)

Three nouns फल, पुष्प and मूल, which form their feminine normally by the addition of ङीष् under the rule 'पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तरपदाच्च' 4-1-64, as mentioned below, yet come under the अजादि by the 3 Vārtikas given below, and in the circumstances mentioned therein i. e., when preceded by certain vowels. Thus we have by :

संभस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात् (Vārtika) (संफल) संफला = Full fruited (समृद्धानि फलानि यस्याः–Bālamanōramā)

(भस्त्रफल) भस्त्रफला — a tree having fruits like bags. (भस्त्रेव फलानि यस्याः Bālamanōramā)

अजिनफला
शणफला
पिण्डफला ... Kinds of trees (Bālamanōramā)

(त्रिफल) त्रिफला – when a Dvigu compound,

But त्रिफली – when a Bahuvrīhi compound.

(see Vasu — S. K. Vol. I page 278).

Note 1. This Vārtika संभस्त्र ... augments the group अजादि by introducing the above seven words which are compounds whose second member is फल.

Note :-- 2. In भस्त्रफला we have भस्त्राफला i. e. the first member ends in आ. It is shortened by the sūtra ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलम् — 6-3-63. So also कालीदासः = कालिदासः

Again by सदच्काण्डप्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पात् — we have

(सत्पुष्प) सत्पुष्पा = That which has flowers.

(प्राक्पुष्प) प्राक्पुष्पा = Trees with early flowers. प्राञ्चि पुष्पाणि यस्याः

(प्रत्यक्पुष्प) प्रत्यक्पुष्पा = Trees with late flowers, प्रत्यञ्चि पुष्पाणि यस्याः

Yet again by मूलान्नञः = we have (अमूल) अमूला.

The words ज्येष्ठ, कनिष्ठ and मध्यम are enumerated here by way of exception to पुंयोगादाख्यायाम्. Therefore :—

(ज्येष्ठ) ज्येष्ठा = An elder sister or the wife of an elder brother.

(कनिष्ठ) An younger sister, or the wife of an younger brother.

The following three words as ending in consonants would have the same form in the masculine and the femenine were it not for their enumeration hereunder thus :—

(क्रुञ्च्) क्रुञ्चा — A curlew-swan

(उष्णिह्) उष्णिहा — A vedic metre of 3 pādas, the first two containing 8 syllables each and the third 12.

(देवविश्) देवविशा = A deity.

As already stated the bases that end in short अ form this feminine by the addition of टाप् as ordained by अजाद्यतष्टाप्. But there are two groups of exception to the above rule :—

A — Exception based on the fact of the masculine base ending in certain specified terminations, and

B — Exceptions based upon the fact of the nouns belonging to certain groups which again split into,

B-1 — Where the groups are determined by the meaning of words,

and B-2 — where the groups are arbitrarily determined by enumeration.

The following diagram shows at a glance the plan and the arrangement of what follows :—

General rule :— अजाद्यतष्टाप् - 4-1-4 already explained.

Exceptions :—

A — Upon the nouns ending in certain terminations 4-1-15.

B — Upon the nouns belonging to certain groups which are :—

B-1 — determined by general definition —

1. Nouns expressive of age not old — 4-1-20.
2. Dwigu compounds — 4-1-21.
3. Past participles.
4. Words implying colour.
5. Words denoting wife.
6. Words denoting जाति (class)
7. Words denoting parts of body.

B-2 — Groups arbitrarily determined.

1. गौरादि 2. इन्द्रवरुण... 3. केवलमामक...
4. जानपद... 5. शार्ङ्गरवादि 6. 7.

A — We shall now treat of the first group of exceptions which are determined by the masculine base ending in certain definite terminations.

§ 182. I — The first rule is — टिड्ढाणञ्द्वयसज् दघ्नञ्मात्रच्तयप्ठक् ठञ् कञ् क्वरपः — 4-1-15 (S. K. 470) अनुपसर्जनं यट्टिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां ङीप् स्यात्।

'In the feminine' there shall be the affix ङीप् after what ends in a

short अ, if it is not a subordinate term in a compound and if the affix with which it ends has an indicatory ट, or if the affix be ढ – अण् – अञ् – द्वयसच् – दघ्नच् – मात्रच् – तयप् – ठक् – ठञ् – कञ् – or करप्. The following are examples in order :

(कुरुचर) कुरुचरी — a woman who wanders among Kurus.
(सौपर्णेय) सौपर्णेयी– a female descendent of सुपर्ण.
(ऐन्द्र) ऐन्द्री — a female descendent of इन्द्र.
(औत्स) औत्सी — a female descendent of उत्स.

ऊरुद्वयसी
ऊरुदघ्नी
ऊरुमात्री } reaching to the thigh.

पञ्चतयी — of which the parts are five.
आक्षिकी — a female dicer.
लावणिकी — elegant.
यादृशी — Such – like – and.
इत्वरी — Swift.

To the above the following terminations are added by the Vārtika – नञ् स्नञीकक् ख्युं स्तरुण तलुनाना मुपसंख्यानम् । Then :—

नञ् — (स्त्रैण) स्त्रैणी — feminine.
स्नञ् — (पौंस्न) पौंस्नी — masculine.
ईकक् — (शाक्तीक) शाक्तीकी — a female spear bearer.
ख्युन् — (आढ्यंकरण:) आढ्यंकरणी — enriching.
(तरुण) तरुणी — young woman.
(तलुन) तलुनी — young woman.

Note :— In the case of words that have been formed by the addition of ण termination in the sense of one who possesses the quality of (तच्छील भव:) the formation of the feminine is by the addition of ङीप् instead of टाप by the Paribhāshā ताच्छीलिके णेऽपि. (प 68). Thus :—

(चौर) चौरी – चुरा शीलं यस्या: – one to whom theft is habitual.

II—The second exception is with regard to masculine bases formed by the addition of Taddhita affix यञ् ।

S 183. यञश्च । 4-1-16 (S. K. 471) यञन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् ।

Which means after what ends with the affix the femenine affix is ङीप्. Thus: after some necessary sandhi changes (गार्ग्य) gives गार्गी the female descendant of गर्ग. The rule यञश्च is restricted by the Vārtika अनपत्याधिकारस्थान्न ङीप्, which means that unless the addition of यञ् is directed by the rule in the अपत्याधिकार, the addition of ङीप् does not take place. Thus द्वीपे भवा द्वैप्या, which means a woman resident in an island.

Here ङीप् is not added because the यञ् is not in the sense of अपत्य.

An exception to यञश्च is provided by the Vārtika षाद्यञश्चाब्वाच्यः, which means that when the य of यञ् is preceded by ष, चाप् is added.

Thus :- शार्कराक्ष्या } Daughter of S'arkarākṣa and
पौतिमाष्या } Pūtimāṣa.

Another exception is by the sūtra —

S 184. आवट्याच्च । 4-1-75 (S. K. 529) आवट्याच्चाप् स्यात् ।

'Cāp' is added after आवट्य. The word being one of the class गर्ग – takes यञ्.

Introductory note :— A number of words ending in short अ have the termination ष्फ introduced before the addition of the feminine terminations. The ष् of this is inefficient and is therefore dropped while instead of the remaining फ we have आयन् substituted by the rule :—

S 185. आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम् । 7-1-2 (S. K. 425) प्रत्ययादिभूतानां फादीनां क्रमात् आयन्नादयः आदेशाः स्युः ।

Which means that 'Let there be आयन् in the place of फ, एय् in the room of ढ, ईन् in the place of ख, ईय् in the room of छ, and इय् in the room of घ, these being the initials of affixes'. – B.

The first class of words after which ष्फ is introduced before feminine terminations is those that end in यञ्. In this case the addition of ष्फ is optional by the rule :—

S 186. प्राचां ष्फ तद्धितः। 4-1-17 (S. K. 473) यञन्तात् ष्फो वा स्यात् स च तद्धितः ।

Which means 'In the opinion of ancients (and hence only optionnally) there may be affix ष्फ after what ends with the affix यञ्, and it is to be regarded as a Taddhita affix' (so that फ becomes आयन्). Thus we have गार्ग्य + फ + ङी. Then by आयनेयी ... गार्ग्य + आयन् + ई = गार्ग्यायणी. In the optional case गार्ग्य + ई = गार्गी by the sandhi rule हलस्तद्धितस्य ।

The second class of words where the addition of ष्फ is directed and that compulsorily is by the rule :—

ऽ 187. सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः । 4-1-18 (S. K. 476) लोहितादिभ्यः कतशब्दान्तेभ्यो यञन्तेभ्यो नित्यं ष्फः स्यात् ।

Which means, words beginning with Lōhita and ending with Kata (in the group of गर्गादि) have ष्फ added on to them in the feminine when they end in यञ्. Thus :

लौहित्यायनी — The daughter of Lōhita.

कात्यायनी — do do of Kata.

Again in the case of two words कौरव्य and माण्डूक the termination ष्फ is introduced in the feminine by the rule :

ऽ 188. कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च । 4-1-19 (S. K. 477) आभ्यां ष्फः स्यात् ।

Note :— The masculine form कौरव्य is got by the rule कुर्वादिभ्यो ण्यः 4-1-151 (S. K. 1175). As this is योपध, जातेरस्त्री does not apply. Therefore the general rule अजाद्यतष्टाप् will apply; but is prevented by the rule, which introduces ष्फ the ष of which brings about the application of षिद्गौरादिभ्यश्च । 4-1-41 (S. K. 498). The masculine of माण्डूक is formed by the rule ढक् च मण्डूकात् । 4-1-119 (S. K. 1122). Then ष्फ is introduced and then ङीष् by षिद्गौरादिभ्यश्च । eg., कौरव्यायणी — माण्डूकायनी.

By the Vārtika आसुरेरुपसंख्यानम् - we get the form आसुरायणी - the daughter of an Asura.

III. Masculine nouns ending in अञ् and denoting a class (except wife) form their feminine by the addition of ङीन् instead of टाप्. The rule being :

ऽ 189. शार्ङ्गरवाद्यञो ङीन् । 4-1-73 (S. K. 527) शार्ङ्गरवादेः अञः योऽकारः तदन्ताच्च जातिवाचिनो ङीन् स्यात् । Thus :—

(शार्ङ्गरव) शार्ङ्गरवी = A female descendent of शृङ्गरु.

(बैद) बैदी — A female descendent of बिद्.

(ब्राह्मण) ब्राह्मणी — A Brahmin woman.

B. The next sub-division of exceptions is where certain groups are taken off from the operation of the general rule अजाद्यतष्टाप् of which we shall here treat of.

B-1. The first sub-class in which the group is determined by the generic definition.

B-1. (1) The first group is constituted by those nouns which ending in short अ denote early age, the rule being:

S 190. वयसि प्रथमे। 4-1-20 (S. K. 478) प्रथमवयोवाचिनः अदन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। Thus: (कुमार) कुमारी — A young girl.

By the Vārtika वयस्यचरम इति वक्तव्यम्, the limitation early age is restricted to non-old age. Thus वधूट an adult has the feminine form वधूटी= a female adult, although adolescense is not 'early age'. Therefore all words ending in short अ expressive of age which cannot be characterised as old, form the feminine by the addition of ङीप् instead of टाप्.

A small number of exceptions to this rule are brought about by the enumeration of certain nouns in the group अजादि, for the details of which see under the rule अजाद्यतष्टाप्।

S 191. B-1. (2) The second group is by the rule द्विगोः। 4-1-21 (S. K. 479) अदन्तात् द्विगोः ङीप् स्यात्।

Which means 'after a Dwigu (feminine) compound ending in short अ let the feminine affix be ङीप्'. Thus:

(त्रिलोक) त्रिलोकी — The three worlds.

(But the words त्रिफल and त्र्यनीक, form their feminine by the addition of टाप् because they come under the group अजादि).

An exception to the above rule is provided by the Sūtra:

S 192. अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि। 4-1-22 (S. K. 480) अपरिमाणान्तात् बिस्ताद्यन्ताच्च द्विगोः ङीप् न स्यात् तद्धितलुकि सति।

Which means when a Dwigu with a Taddhita affix elided ends in a word not indicating a measure, or in the words बिस्त आचित and कम्बल्य, the feminine is not formed with the addition of ङीप्. Thus :- पञ्चभिः अश्वैः क्रीता = पञ्चाश्वा. Here the compound is Dwigu. The Taddhita affix ठक् at the end of the compound is elided and the last word does not end a measure.

Where the Taddhita affix is not elided the feminine is formed with the addition of ङीप् as in पञ्चानां अश्वानां समाहारः = पञ्चाश्वी. See again द्वौ बिस्तौ पचति = द्विबिस्ता = she who melts two bistas of gold; द्वौ आचितौ वहति = द्व्याचिता = A cart which carries two Ācita weights.

Again द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां क्रीता = द्विकंबल्या = (Kambalya here means 100 palams of sheep wool which is required to make kambalam).

Note :— Where the word that ends the compound shows measure the feminine is formed by the addition of ङीप् under the general rule द्विगोः. Three exeeptions have been mentioned namely बिस्त, आचित and कम्बल्य, which though they are words indicating measure yet form their feminine by the addition of टाप्. To these exceptions one other is added by the rule following:

S 193. काण्डान्तात् क्षेत्रे । 4-1-23 (S. K. 481) क्षेत्रे यः काण्डान्तो द्विगुः ततो न ङीप् तद्धितलुकि सति ।

Which means that Where a Dwigu after a Taddhita affix has been elided ends in the word 'Kāṇḍa' and refers to the measurement of the earth the feminine is not formed by the addition of ङीप्. Thus:- द्वे काण्डे प्रमाणमस्याः = द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः = a plot of ground measuring about two kāṇḍas (i. e., 16 feet long).

(Where the reference is not to the plot of ground the feminine is formed by the addition of ङीप्. Thus द्विकाण्डी रज्जुः = A rope of that length.)

An optional case is introduced by the following rule :

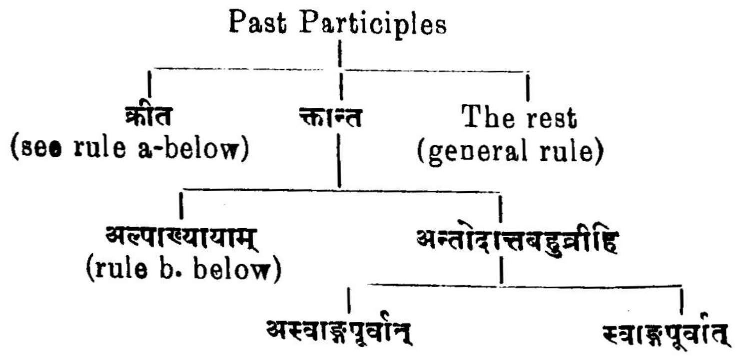
S 194. पुरुषात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम् । 4-1-24 (S. K. 482) प्रमाणे यः पुरुषः तदन्तात् द्विगोः ङीप् वा स्यात् तद्धितलुकि ।

Where a Dwigu with the Taddhita affix elided ends in the word 'Puruṣa' indicating measure the feminine is optionally formed by the

addition of ङीप्. Thus: द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः = द्विपुरुषा or द्विपुरुषी = of the depth of two Puruṣas (Puruṣas = 5 feet).

B-1. 3. Sub-group. Past Participles.

The generality of the Past Participles क्तान्त, ending in short अ no doubt form their feminine by the addition of टाप्. But the word क्रीत and some that are क्तान्तs behave differently. The rules and the Vārtikas bearing on the point give rise to a tabular arrangement of the subject as given below:



§ 195. (a) क्रीतात्करणपूर्वात् । 4-1-50 (S. K. 506) क्रीतान्तात् अदन्तात् करणादेः स्त्रियां ङीष् स्यात् ।

Meaning:— After the word a Krīta (bought) preceded by the name of the means where-with, the feminine affix is ङीष्. Thus:-

वस्त्रक्रीती = A female bought in exchange for cloth. Sometimes it is not so. Thus:- धनक्रीता = A female purchased with wealth. Such exceptions are arbitrary.

§ 196. (b) क्तादल्पाख्यायाम् । 4-1-51 (S. K. 507) करणादेः क्तान्तात् स्त्रियां ङीष् स्यात् अल्पत्वे द्योत्ये ।

Which means when the meaning is of smallness or littleness the past participle forms its feminine by the addition of ङीष्. When the participle is preceded in a compound by the name of the instrument or the means where-with Eg., अभ्रलिप्ती = Hidden here and there with the clouds as the sky. Where the meaning does not indicate the smallness or littleness the rule does not apply as चन्दनालिप्ता (अङ्गना).

S 197. (c) बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् । 4-1-52 (S. K. 508) बहुव्रीहेः क्तान्तात् अन्तोदात्तात् अदन्तात् स्त्रियां ङीष् स्यात् ।

The above rule is further restricted by the Vārtika :– जातिपूर्वादिति वक्तव्यम् । The rule deducible from these two is this — 'A Bahuvrīhi compound whose first member denotes जाति (class) and which being a participle (क्तान्त) ends in short अ gravely accented, takes ङीष् in the feminine' Thus:— ऊरुभिन्नी = A woman with broken thighs.

Since the preceding word should indicate a जाति the above rule does not apply when what precedes a participle is सु - बहु - नञ् - काल - सुख. Thus:– सुकृता - बहुकृता etc. There is a counter exception which provides that when a participle ending in a Bahuvrīhi compound is जात the feminine is not formed by adding ङीष् by the Vārtika जातान्ताच्च. Thus we have दन्तजाता = A woman whose teeth have grown up.

The word पाणिगृहीत = One who was caught hold of by the hand has two forms in the feminine but with different meanings; पाणिगृहीती = wife. पाणिगृहीता = One who was caught hold of by the hand. The authority is the Vārtika पाणिगृहीती भार्यायाम् ।

The rule mentioned above is further modified by the sūtra:—

S 198. अस्वाङ्गपूर्वाद्वा । 4-1-53 (S. K. 509) पूर्वेण नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम् ।

Which means when in cases coming under the scope of बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् the first member does not refer to the part of a body the addition of ङीष् ordained by that rule is optional. Thus:—

सुरापीत	सुरापीता सुरापीती	She by whom wine was drunk.

B-1. 4th Sub-group.

Words implying colour.

This section is the result of two important rules one of which is:—

S 199. वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः । 4-1-39 (S. K. 496) वर्णवाची यः अनुदात्तान्तस्तोपधः तदन्तादनुपसर्जनात्प्रातिपदिकाद्वा ङीप् स्यात्तकारस्य नकारादेशश्च ।

Which means After a word expressive of colour ending in a gravely accented vowel and having the letter त as its penultimate letter the

word not being subordinate in a compound, the feminine affix is optionally ङीप् and the letter न is substituted in the room of the त्. Ballantyne. Thus :- (एत) एता or एनी = Variegated.

(रोहित) रोहिता or रोहिणी.

Note :— The limitation that the masculine form should end in short अ is no doubt not found in the Vṛtti. But it is directed to be understood as existing by Bhaṭṭoji Dīkṣit. Thus, the masculine शिति = Black, though satisfying all the requirements of the rule has got only one form शिति in the feminine because it does not end in short अ.

In the case of श्वेत we have only one form in the feminine श्वेता because the vowel of श्वेता is not gravely accented.

By the Vārtika पिशङ्गादुपसंख्यानम् - we have (पिशङ्ग mas.) पिशङ्गा or पिशङ्गी (fem) = Tawny; although the word has no penultimate त.

The nouns असित and पलित though satisfying the requirements of the rule are prevented from taking ङीप् by the Vārtika असितपलितयोर्न । Thus we have only असिता = Black.

पलिता = White.

(*Note :—* The word अवदात has only one feminine form अवदाता because the meaning is white colour which the word no doubt has, has been derived metaphorically from its proper meaning 'clear' and hence does not come under the rule वर्णादनुदात्तात् तोपधात्तो नः).

The second of the two rules mentioned above is :

S 200. अन्यतो ङीष् । 4-1-40 (S. K. 497) तोपधभिन्नात् वर्णवाचिनः अनुदात्तान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् स्यात् ।

Words implying colour ending in a gravely accented vowel and not having a penultimate त् form their feminine by the addition of ङीष्. Thus we have (कल्माष) कल्माषी = Variegated.

(सारङ्ग) सारङ्गी = Do.

But the words कृष्ण has कृष्णा, and कपिल has कपिला because they do not end in a gravely accented vowel.

The net result of the two previous rules may be summarised thus :-

Nouns whose primary meaning is colour, not forming part of a Bahuvrīhi compound which end in a gravely accented short अ, do not form their feminine by the addition of टाप्, but by the addition of ङीप्, except when they have a penultimate त् in which case there are two feminine forms one by the addition of टाप् the other by the addition of ङीप् with the change of the penultimate त् to न्.

The result of the rule may be diagrammatically represented thus:-

Words indicating colour (i. e., objects with the colour)

उदात्तान्त	अनुदात्तान्त
(Accutely accented finals)	(Gravely accented finals)

तोपधभिन्न	तोपध
(Not having a penultimate त) Form their feminine by the addition of ङीष्.	(with the penultimate त) Form their feminine with the addition of टाप्. or by the additfon of ङीष् with the change of त to न.

These rules fail to be useful guides unless it could be determined what are the words that end in a gravely accented vowel. For the purpose of such determination the rule वर्णानां तणतिनितान्तानाम् (फिट्सूत्र - 33) is given. This means that the words ending in त, ण, ति, नि or त्, and when indicating colour are pronounced with the first vowel accutely accented. It therefore follows that in such words the rest of the vowels are gravely accented. For it is ordained :—

§ 201. अनुदात्तं पदमेकवर्जम् । 6–1–158 (S. K. 3650) यस्मिन्पदे यस्य उदात्तः स्वरितो वा विधीयते, तमेकमचं वर्जयित्वा शेषं तत्पदं अनुदात्ताच्कं स्यात् ।

Which means that where in a word one vowel is indicated to be accutely or circumflexly accented the rest of the vowels must be considered to be gravely accented.

Another rule for the above purpose is :—

§ 202. लघावन्ते द्वयोश्च बह्वषो गुरुः — (फिट् सूत्रं - 42).

Which means that when in a word the last vowel or the last two vowels are लघु, and there remain more vowels than one, one of which is गुरु, that vowel will be considered to be accutely accented (with the result that the rest are gravely accented.)

The word शोण though coming under the operation of अन्यतो ङीष् forms its feminine optionally by the addition of ङीष् by the rule :—

S 203. शोणात्प्राचाम् । 4-1-43 (S. K. 501). Thus :—

(शोण) { शोणी / शोणा } Of red colour.

B-1. 5th Group.

Words used on account of marital relationship.

The fifth section of exception is when a noun is made to express the wife of what is indicated by the masculine. The rule :—

S 204. पुंयोगादाख्यायाम् । 4-1-48 (S. K. 504) या पुमाख्या पुंयोगात् स्त्रियां वर्तते ततो ङीष् ।

Thus:— (गोप) गोपी = The wife of the cowherd.

(*Note* :— The word गोप means one who tends cows. When the wife of such a man is to be indicated we use the word गोपी although her occupation is not of tending cows. But when a female has to be indicated not in virtue of marital union but in virtue of her occupation being the tending of cows we cannot use the word गोपी but we must use गोपा = A woman whose occupation is tending cows.)

There is an exception however in the case of the word पालक = keeper, whose wife is only पालिका - by the Vārtika पालकान्तान्न. Thus we have the word (गोपालक:) गोपालिका = The wife of cowkeeper.

Again when we want to designate the wife of सूर्य (the sun) we add चाप् instead of ङीष् - when the wife is a Goddess by the Vārtika सूर्याद्देवतायां चाप् वाच्य:. Thus :— (सूर्य) सूर्या = The Goddess of Sun.

But when the wife is a mortal wife of the Sun the preceding Vārtika does not apply. Thus :— (सूर्य) सूरी = The mortal wife of the Sun eg :— कुन्ती.

॥ श्रीः ॥

श्रीमद्भागवत

(माधवात्मजकृत)

प्रथमस्कन्ध.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीसच्चिदानन्दाय नमः ॥

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं ॥ देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॥

केवळ पुण्यपरायण ॥ भगवन्त श्रीद्वैपायन ॥
भारतादिग्रन्थ पावन ॥ विश्वोज्जीवन रचूनियां ॥ १ ॥

न पावला समाधान ॥ ऐसें असतां वर्त्तमान ॥
पातला नारद निधान ॥ गात सावधान भगवत्कीर्त्ति ॥ २ ॥

त्यातें पूजोनि यथान्वयें ॥ सर्व आपला आशय ॥
सांगू सरला सत्यवतीतनय ॥ प्रबोधनिलय योगिराज ॥ ३ ॥

कीं पञ्चमवेदासमान ॥ ग्रन्थ करूनिहीं निर्माण ॥
चित्तीं न बाणलें समाधान ॥ निमित्त जाण सांगावें यासी ॥ ४ ॥

हें ऐकतां ब्रह्मनन्दन । बोलिला प्रेमभक्तिसदन ॥
भगवद्गुणवर्णनाचीण ॥ नवजाय क्षीण कदापिहि ॥ ५ ॥

आणि न पावे पूर्णानन्द ॥ यास्तव भक्ति लता मूल कन्द ॥
रचीं श्रीकृष्णकथाप्रबन्ध ॥ दुस्तर भवबन्ध निवर्त्तक ॥ ६ ॥

मार्गी जया पाहिजे यान ॥ स्वर्गी जया यागानुष्ठान ॥
दुर्गी जया भेददान ॥ भर्गी जया ध्यान त्याचेंचि ॥ ७ ॥

नदी तरणा पाहिजे साङ्कडी ॥ अध्ययनासी दुसरा गडी ॥
सभा जयासि वर्क्ते चोखडीं ॥ गानविद्या रोकडी फलप्राप्ती ॥ ८ ॥

धर्मज्ञप्तीस मनुस्मृति ॥ कर्मपूर्त्तीस कृष्णस्मृति ॥
मोहनिवर्त्तीस ध्रुवानुस्मृति ॥ गीतानुस्मृती ज्ञानलाभ ॥ ९ ॥

तेंवि जो भवशोकाचा बान्धा ॥ याची निरसावया बाधा ॥
पाहिजे हरिभक्ति पथ साधा ॥ अनन्य साधारण हेतु ॥ १० ॥

ऐसा नारदाचा वाग्विलास ॥ आकर्णूनि वेदव्यास ॥
भागवताख्य दिव्य काव्यास ॥ निर्मू हव्यास धरिता जाला ॥ ११ ॥

टाळूनि विघ्नरूप अवद्य ॥ ग्रन्थ समाप्ति व्हावया सद्य ॥
लोकसंग्रहार्थ मुनि आद्य ॥ सर्वाराध्य वर्त्तला कैसा ॥ १२ ॥

भागवतशास्त्रीं प्रतिपाद्य केवळ ॥ ऐसीजे परवस्तू निर्मळ ॥
तीचें अनुस्मरणरूपमङ्गळ ॥ पुण्यसील करूं सरला ॥ १३ ॥

तो मङ्गळाचरण मूलश्लोक ॥ परिसोत श्रोते पुण्यश्लोक ॥
जो श्रवणें हरी भवशोक ॥ समर्पी रोख जीवन्मुक्ति ॥ १४ ॥

॥ श्लोकः ॥

जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ १ ॥

परमेश्वर जो प्रकृति पर ॥ त्यातें ध्यातसों येकांतर ॥
ऐसा शिष्यां समवेत मुनिवर ॥ पराशरकुमार अनुवादला ॥ १५ ॥

त्या भावेंचि बहुवचन ॥ मूलश्लोकीं असे आपण ॥
येणें श्रोत्याचें आक्षेप निरशन ॥ स्वभावेंकरून पैं घडलें ॥ १६ ॥

त्या आक्षेपाचा ऐसा भाव ॥ ग्रंथकर्त्ता मुनीचा राव ॥
एकचि व्यास महानुभाव ॥ बहुत्वा ठाव नाहीं तेथें ॥ १७ ॥

तें बहुवचन घटित ॥ क्रियापद नव्हेचि उचित ॥
हा दोष उडाला निश्चित ॥ आईका सावचित्त अग्र कथा ॥ १८ ॥

लक्षण वर्णनावीण ॥ न कळे ध्येयवस्तूची खूण ॥
त्या लक्षणांतहीं आपण ॥ द्विविधपण पैं आहे ॥ १९ ॥

त्याचीच कीजेल वोळखण ॥ येक तें स्वरूपलक्षण ॥
दुसरें तटस्थ लक्षण ॥ याचें ही विवरण परिसावें ॥ २० ॥

जेथें जातिक्रियेचें नसे भान ॥ स्वरूपमात्र प्रतिपादक जाण ॥
तें मुख्य स्वरूपलक्षण ॥ वेदांत विचक्षण बोलिले ऐसें ॥ २१ ॥

जे लक्षरूपीं वस्तुता नसे ॥ आणि ज्याचेनि लक्षरूप गवसे ॥
तें तटस्थ लक्षण म्हणिजेतसे ॥ हे हें उमसे [उमजे] तैसें बोलूं ॥ २२ ॥

चंद्रस्वरूप नेणतां निश्चिती ॥ या ज्योतिर्मंडळा आंतौती ॥
कोण चंद्र सांगाया रीति ॥ प्रश्न निगुती आरंभिता ॥ २३ ॥

प्रकृष्ट प्रकाश चन्द्र म्हणून ॥ जें लक्षण साङ्गती निपुण ॥
तें जाणावें स्वरूपलक्षण ॥ ज्यात्यादि स्फुरण येथें नसे ॥ २४ ॥

तटस्थ लक्षणाचा ऐसा प्रकार ॥ पुसतां शुक्तिस्वरूप निर्धार ॥
जें भासलें रजताकार ॥ शुक्तीच साचार तें म्हणती ॥ २५ ॥

वस्तुता शुक्तिचे ठांईं ॥ रौप्य नसेचि काळत्रयीं ॥
परि त्याकरितां शुक्ति स्वरूपहीं ॥ उमजे निश्चयीं अधिष्ठानत्वें ॥ २६ ॥

असो ध्येय जें ब्रह्म परम ॥ त्याचें स्वरूपलक्षण सुगम ॥
सत्य या पदें मुनि सत्तम ॥ कथिता निभ्रम पैं जाला ॥ २७ ॥

ज्यासि त्रिकाळीं बाध नसे ॥ तें तद्रूप म्हणिजेतसे ॥
आत्मरूप बोलिजे असें ॥ जन्हीं असें तसें न म्हणवेतें ॥ २८ ॥

बाध्यत्वा भावें उपलक्षित ॥ जें अखंड रसभरित ॥
सन्मात्र वस्तु सदोदित ॥ तें निश्चित समजावें ॥ २९ ॥

ब्रह्माचें तटस्थ लक्षण ॥ पुढती कीजेल निरूपण ॥
असो ब्रह्मचि सत्य म्हणून ॥ बोलिला निपुण स्वयें व्यास ॥ ३० ॥

तेथें म्हणाल निमित्त काय ॥ तोचि आईका अभिप्राय ॥
ईश माया कार्य जे गुणत्रय ॥ सत्व रज तम हें नाम ज्याचें ॥ ३१ ॥

त्यांत तमोगुणजन्य सृष्टी ॥ जाणावी महाभूत समष्टी ॥
रजोगुणप्रभव इन्द्रिय थाटी ॥ तो राजस थाटी दुसरा सर्ग ॥ ३२ ॥

सत्व गुण संभव बरा ॥ तो देवता सर्ग तिसरा ॥
ऐसा त्रिविध सर्ग पसारा ॥ मृषा सारा जाला तज्ञीं ॥ ३३ ॥

ज्या वस्तूचिया सत्तान्वयें ॥ सत्यासारिखें भासे स्वयें ॥
या विषयीं दृष्टांत त्रय ॥ येकाग्र हृदय अवधारा ॥ ३४ ॥

मध्यान्हीं सूर्य किरणावरी ॥ उदकाचा लोट भासे ज्यापरी ॥
किंवा काच बंदी भूमिवरी ॥ जला बरोबरी पैं भासे ॥ ३५ ॥

अथवा नीरचि निखळ ॥ स्फुरे पृथ्वीपरी केवल ॥
हा व्यत्यासाचा प्रकार सकळ ॥ कथिला प्रांजळ उमगे तेविं ॥ ३६ ॥

हे गोष्टी सर्वानुभवसिद्ध ॥ सभापर्वींहिं असे प्रसिद्ध ॥
काच बंदी भूमि असतां शुद्ध ॥ गमलें विरुद्ध दुर्योधना ॥ ३७ ॥

मग धोर उचलूनि बळी ॥ चालिला समान भूमिस्थळीं ॥
सर्वेंचि जें स्थळ भरलें जळीं ॥ भाऊनि मोकळी ते पृथ्वी ॥ ३८ ॥

पचंगी न बाधितां सहजगा ॥ चालतां जाहला दगा ॥
समग्रही भिजला झगा ॥ हांसिला अवघा सभ्य जन ॥ ३९ ॥

मयाची माया स्वल्प देख ॥ तेथें जैं भासलें येकाचें येक ॥
तैं ईश्वरी माया काय येक ॥ न दावी कौतुक उफराटें ॥ ४० ॥

व्योमीं चंद्र असतांहीं निश्चल ॥ धांवतां वेगें मेघ पटल ॥
पळतसें वाटे सोममंडळ ॥ दाविती सकळ येकमेकां ॥ ४१ ॥

कीं नौका चालतां जळामाझारीं ॥ निश्चळही कांठिची वृक्ष हारी ॥
भासे लोचनी चळत्यापरी ॥ पाहतां बरी देऊनि दृष्टी ॥ ४२ ॥

एवं ब्रह्म सत्तानुवेधासाटीं ॥ सत्यत्वें स्फुरे भूतथाटी ॥
येथें दृष्टांत कथिले लोकधाटी ॥ घडे जेणें आटी संदेहाची ॥ ४३ ॥

ब्रह्मीं वसे सर्वत्रय ॥ या बोलण्याचा अन्वयें ॥
स्वरूप जे कां निरामय ॥ तेथें भासोंनये उपाधि योग ॥ ४४ ॥

आइका याचें प्रत्युत्तर ॥ ब्रह्म जे कां परात्पर ॥
तें आत्मप्रकाशें निरंतर ॥ निरमी सत्वर मायिक विश्व ॥ ४५ ॥

येथें श्रोतयां गमेल संशय ॥ सर्वदां स्फुरे ब्रह्म अद्वय ॥
आणि प्रपंचभान पाहें ॥ सर्वांसि आहे अविच्छिन्न ॥ ४६ ॥

तरि ऐंद्रजालिक सृष्टी ॥ भासल्याही इतरांचे दृष्टी ॥
परि जो त्या प्रपंच्यासृष्टी ॥ त्यासी त्याची गोष्टी न ठावीच ॥ ४७ ॥

त्या सृष्टीचा संबंध कांहीं ॥ जैसा कर्त्यासी त्रिकाळीं नाहीं ॥
तेवि परमात्मा जो मायी ॥ नसे त्याचेठाईं मायेचायोग ॥ ४८ ॥

अतएव मायेवीण माहेर ॥ देवासी म्हणती थोर थोर ॥
परि तेथेंचि नाचे हें थेर ॥ जैसा विखार रज्जुवरी ॥ ४९ ॥

स्वातंत्र्य भ्रम जीवाचेठाईं ॥ निर्मूनि परमात्मा अनपायी ॥
जेविं त्यांसी बुडवी संसारडोहीं ॥ आपण त्या मोहीं न सांपडतां ॥ ५० ॥

तेविं असत्यजग सत्यापरी ॥ जीवासि भासऊनि हरी ॥
भ्रमवी भवचक्रामाझारीं ॥ अलिप्त निर्धारीं असोनियां ॥ ५१ ॥

मायावी स्वदर्शित मायेसी ॥ जेविं मिथ्यात्वें जाण निश्चयेंसीं ॥
तेवींच ब्रह्म चैतन्यराशी ॥ चराचरासी मृषात्वें समजे ॥ ५२ ॥

म्हणाल अविद्या चैतन्य योग ॥ हा अनादि चालतो वोघ ॥
तो थोराचा वाक्यप्रयोग ॥ मानावा मोघ काय सांगा ॥ ५३ ॥

॥ श्लोकार्धः ॥

अविद्यातच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः ॥

याचें उत्तर अवधारा ॥ शुक्तीत रजताचा थारा ॥
असिल्यांहीं तो नव्हे खरा ॥ प्रतिभासिक वरा जेणेंपरी ॥ ५४ ॥

तैंवि अनादि ब्रह्म अविद्येसी ॥ संबंध असिल्यांहीं परियेसीं ॥
तो व्यावहारिक निश्चयेंसीं ॥ तात्विकसत्तेसीं नातळेचि ॥ ५५ ॥

असो या जगाचें निपजणें ॥ आणिकहीं दिवस राहणें ॥
सेखीं लयासहीं पावणें ॥ जेथूनि होणें या तिहींचें ॥ ५६ ॥

म्हणिजे कर्त्ता भर्त्ता संहर्त्ता ॥ परमात्माचिया विश्व विवर्त्ता ॥
दुसऱ्याचि नसे वार्त्ता ॥ पाहतां पर्ता निःसंगही ॥ ५७ ॥

येणें जगत्कर्तृत्वलक्षण ॥ निरूपिलें तटस्थलक्षण ॥
तें मृषा जाल्यांही पण ॥ अधिष्टानत्वें आपण सुचवी ब्रम्ह ॥ ५८ ॥

येथें ब्रम्ह कारणवाद ॥ स्थापियेला निर्विवाद ॥
या विषयीं युक्तिहीं विशद ॥ वेदविद परिसोत ॥ ५९ ॥

आकाशादि जे कार्य जात ॥ तें अर्थ शब्दें घेइजेत ॥
तेथें सत्ता ब्रम्हीभूत ॥ अनस्यूत पैं स्फुरे ॥ ६० ॥

याचें अन्वयनाम सम्यक ॥ अकार्य जें खपुष्पादिक ॥
तेथें सद्रूप ब्रम्हाचा व्यतिरेक ॥ तो अर्थ नावेक परिसावा ॥ ६१ ॥

घटपटादिक आहेती ॥ ऐसे प्रत्यय सर्वांसि येती ॥
परि खपुष्प वंध्यात्मज असती ॥ ऐसी मति नुपजे कोण्हा ॥ ६२ ॥

एवं अकार्य खपुष्पादिक ॥ येथें सत्तेचा अन्वय देख ॥
नं स्फुरेचि तिळ एक ॥ यासीच व्यतिरेक म्हणावें पैं ॥ ६३ ॥

हा येक अर्थ निरूपिला ॥ दुसरा पाहिजे परिसिला ॥
अन्वय म्हणावें अनुवृत्तीला ॥ आणि व्यावृत्तीला व्यतिरेक नांव ॥ ६४ ॥

तोचि अर्थ महा गूढ ॥ करूनि दाऊं अनुभवारूढ ॥
जेणें भाव कळेल उघड ॥ बाणेल दृढ निश्चयहीं ॥ ६५ ॥

सत्तारूपें वस्तुमात्राचेंठाईं ॥ ब्रह्माची अनुवृत्ति असे पाहीं ॥
आस्तिक्येंचि पदार्थ सर्वही ॥ जाणती निश्चयीं प्राणिमात्र ॥ ६६ ॥

परि व्योम नसे वायु नसे ॥ घटपटादि पदार्थही तसे ॥
नास्तिक्यें कोण्ही न जाणतसे ॥ आस्तिक्य स्फुरतसे वस्तूचे तेथें ॥ ६७ ॥

एवं सद्रूपें ब्रह्माची अनुवृत्ती ॥ पदार्थमात्रीं असे निश्चिती ॥
तेणें तेचि त्रैलोक्याप्रति ॥ जालें निगुती हेतुभूत ॥ ६८ ॥

जेविं सर्व नगाभीतरी ॥ हेमाची अनुवृत्ति आहे बरी ॥
त्यास्तव तेंचि कारण निर्धारीं ॥ शास्त्रकारीं निरोपिलें ॥ ६९ ॥

अनुवृत्ती प्रकार ऐसा निवळ ॥ हेमाचा दुर्ग हेमाचें देउळ ॥
हेमाची वस्त्रें हेमाचें राउळ ॥ यापरीच बहुळ प्रत्यय असे ॥ ७० ॥

एवं सुवर्णानुविध्धचि येकाकार ॥ स्फुरती कुंडलादि विकार ॥
परि विकारानुविध्ध विकार ॥ न भासती प्रकार तोचि बोलूं ॥ ७१ ॥

कुंडलाचे चुडे दोरे ॥ कुंडलाचे मकुट कडदोरे ॥
कुंडलाचे बाजोबन्द बरे ॥ ऐसें न स्फुरे कोण्हासहीं ॥ ७२ ॥

जऱ्हीं किरिट आटूनि आघवें ॥ मुद्रिकेचें रूप केलें नवें ॥
असिजे ऐशाही अनुभवें ॥ आम्ही तें नव्हे न म्हणों कदा ॥ ७३ ॥

तऱ्हीं किरीट रूप जो विकार ॥ त्याचा मोडूनि पूर्व आकार ॥
तें सुवर्ण होतां यथा प्रकार ॥ दुसरा अळंकार पैं घडिजे ॥ ७४ ॥

एवं हेमासि सोडूनि काहीं ॥ नगासि राहणें नाहीं ॥
यास्तव हेमचि कारण प्रवाहीं ॥ पडिले पाहीं सूक्ष्मदृष्टी ॥ ७५ ॥

कुण्डलादिक अनेक ॥ विकार जे प्रत्येक प्रत्येक ॥
ते भिन्नचि भासती येकून येक ॥ त्यासीच व्यतिरेक नांव आलें ॥ ७६ ॥

असो सर्वत्र जें अभिन्न ॥ तें कारण अपरिछिन्न ॥
विकार जे भिन्न ॥ ते परिछिन्न कार्य सारें ॥ ७७ ॥

म्हणाल सुवर्णानुविध जैसे ॥ अळङ्कार भासती आपैसे ॥
ब्रम्हानुविध न स्फुरती तैसे ॥ येथें दृष्टि बैसे तेविं सांगु ॥ ७८ ॥

सछब्द परब्रम्ह पर ॥ ऐसें गीतेंत वदला रमावर ॥
तोचि मूल श्लोकार्थ सादर ॥ भाविक नर परिसोत ॥ ७९ ॥

॥ श्लोकार्धः ॥

ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रम्हणस्त्रिविधः स्मृतः ।

प्रणव आणि तछब्द ॥ तेणेंपरीच सछब्द ॥
येहीं बोधिजे ब्रम्ह निःशब्द ॥ जें सदा उपलब्ध आत्मज्योति ॥ ८० ॥

आस्तिक्यार्थ सछब्द भला ॥ असो पदार्थवृन्द सगळा ॥
आहेपणेंचि स्फुरे सकळां ॥ तेचि सत्कळा ब्रम्हरूप ॥ ८१ ॥

अमुका पदार्थ आहे ॥ अमुका पदार्थ स्फुरता आहे ॥
अमुका आवडतो पाहें ॥ समस्तां लाहे प्रतीति येते ॥ ८२ ॥

ब्रम्ह सच्चिदानन्दाकार ॥ ऐसा शास्त्रीं केला निर्धार ॥
पदार्थमात्रीं येकाकार ॥ याचा साक्षात्कार असे सर्वां ॥ ८३ ॥

सर्वत्र अनुस्यूत यापरीं ॥ सद्वस्तु लाभते बरी ॥
तेचि कारणभूत निर्धारीं ॥ कार्यरूपसारीं नाम रूपें ॥ ८४ ॥

॥ श्लोकः ॥

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् ।
आद्यत्रयं ब्रम्हरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥

एवं ब्रम्ह जगत्कारण ॥ हा जाला निर्णय आपण ॥
म्हणाल जगन्मूळ प्रधान ॥ त्याचें कीं ध्यान न करावें ॥ ८५ ॥

तरि जो ईक्षणपूर्वक ।। रची ब्रम्हांडें सकळिक ।।
तो अभिज्ञ देवाचे येक ।। ध्यावा येकचित्तेंकरूनि ।। ८६ ।।

प्रकृति जड केवळ पांहीं ।। ज्ञान लेश नसे तीचेठांई ।।
तैं सर्वज्ञपणाची वार्त्ता कायी ।। ध्यावा अनपायी चिदात्मा तो ।। ८७ ।।

जऱ्ही जीवही चिन्मय ।। अष्टद्वारा लोकत्रय ।।
रचावया शक्ति पांहें ।। त्यासही आहे निरंतर ।। ८८ ।।

तरि तेहीं अनुचित ।। जो आत्मप्रकाशेंचि संतत ।।
प्रकाशतो देव अनंत ।। स्वराट हें संत वदति ज्यातें ।। ८९ ।।

जीववर्ग जो कांहीं असे ।। त्यासि स्वतः प्रकाश नसे ।।
ईशप्रकाशें प्रकाशतसे ।। सूर्यतेजें जसे पदार्थ सर्व ।। ९० ।।

म्हणाल चतुर्मुख जो विरंची ।। त्यासही कर्त्तृत्व वसे प्रपंचीं ।।
सीमाही जो सर्वज्ञपणाची ।। मूर्त्ति त्याची ध्यावी काय ।। ९१ ।।

तरि आदिकवी जो ब्रम्हदेव ।। त्यासही श्रीवासुदेव ।।
ब्रम्हप्रकाशिता जाला सदैव ।। जो इष्टदेव प्रेमळाचें ।। ९२ ।।

त्याचेंचि करावें ध्यान ।। ब्रम्ह ऐसें वेदाचें अभिधान ।।
तत्प्रकाशक भगवान ।। सावधान चिंतीत जावा ।। ९३ ।।

म्हणाल ब्रम्हाचि वेदाध्यापक ।। शास्त्रें असती येथें ज्ञापक ।।
तरि ईश्वरें वेद सकाळिक ।। केविं सम्यक पढविले त्या ।। ९४ ।।

ऐका याचें प्रत्यूत्तर ।। विधीचे बुद्धींत निरंतर ।।
राहोनि देव परात्पर ।। प्रकाशिता सुन्दर वेद जाला ।। ९५ ।।

प्रसुप्त जन जेणेंपरीं ।। प्रबुद्ध होतांचि त्या अवसरीं ।।
पूर्वाभ्यस्त वेद उच्चारी ।। दुज्याची निर्धारीं नसे गरज ।। ९६ ।।

तेणेंरीच चतुराननं ।। स्वयेंचि करी वेदपठण ।।
याचें आईका प्रतिवचन ।। येकाग्रमनें होऊनियां ।। ९७ ।।

ज्या शब्द ब्रम्हाचेठाईं ॥ अन्तपार नेणोनि कांहीं ॥
अवतंश प्रज्ञावंताचेहीं ॥ मोहाचे डोहींपैं बुडती ॥ ९८ ॥

जैसा ईश्वर अनंत ॥ तैसेचि वेदहीं अनंत ॥
त्यासी जाणे येकाचि भगवंत ॥ ब्रम्हज्ञ संत त्यासीच म्हणती ॥ ९९ ॥

तोहीं अनंतत्वेंचि वेद ॥ जाणे नसोनि अज्ञान वेध ॥
तेथें ज्यासी मायेचा छन्द ॥ ते ब्रम्हादि छंद जाणती केवीं ॥ १०० ॥

छंद ऐसें वेदाचें नांव ॥ एवं ब्रम्हाहीं अल्पप्रभाव ॥
ज्ञानलाभे ज्याचि पासाव ॥ तोचि सद्भावपूर्वक ध्यावा ॥ १ ॥

असो ज्याचे सत्तेनें आपण ॥ जगासी आलें सत्यपण ॥
जो स्वप्रकाशघन ॥ शिष्य चतुरानन तोहीं ज्याचा ॥ २ ॥

त्यासहीं वेदोपदेष्टा ॥ अर्चनीय श्रेष्ठ श्रेष्ठां ॥
सर्वत्रिभुवनाचा स्रष्टा ॥ पराकाष्ठा पुरुषार्थाची ॥ ३ ॥

येकात्मभावें त्याचें ध्यान ॥ करीतसों आम्हीं सावधान ॥
यापरीं श्रीबादरायण ॥ बोलिला नारायण पूर्णांश तो ॥ ४ ॥

ध्येय परवस्तु प्रज्ञायन ॥ ध्यानकर्त्ता द्वैपायन ॥
तिसरी ध्यानक्रिया आपण ॥ येथें भिन्नपण नाहींच ॥ ५ ॥

जेविं भीष्ममाता सुजाण ॥ भागीरथींत करितां स्नान ॥
गंगोदकेंचि मांडी अर्घ्यप्रधान ॥ तैसेंचि विंदाण हें समजा ॥ ६ ॥

सारूनि जीवभाव उत्थापन ॥ शिवस्वरूप होऊनि आपण ॥
मांडावें शिवाचें ध्यान ॥ प्रसिध्द तें विधान सर्वशास्त्रीं ॥ ७ ॥

॥ श्लोकपादः ॥

ब्रम्हाहमिति भावयेदिति ॥

व्यासाचेठाईं तरी आपण ॥ आगे व्यक्त विष्णुपण ॥
वास्तव तो आपुलें ध्यान ॥ पूर्ण निधान जाला करिता ॥ ८ ॥

एवं टीकाचार्य मतानुसार ॥ मंगळश्लोकार्थ सार ॥
मी बोलिलों स्वल्पाकार ॥ न घेतां विस्तार अत्यंतपें ॥ ९ ॥

परब्रम्हचि सत्य येक ॥ अन्य मिथ्या येकून येक ॥
हा वेदरहस्यार्थ देख ॥ केला सविवेक शुकें प्रकट ॥ १० ॥

विश्व सत्य म्हणऊन ॥ कितेक करिती गुणगुण ॥
त्याचें मत निरसिल्यांवीण ॥ नव्हे क्षीण संदेह कदां ॥ ११ ॥

संशयात्मा विनश्यति ॥ हें बोलिला रमापती ॥
यास्तव पूर्वपक्षाची गती ॥ सत्वरगती खंडावी ॥ १२ ॥

प्रतिपक्ष जन पक्षाचें ॥ दूषण केल्यां अर्धकाचें ॥
हेंकिं तेंकिं म्हणोनि साचें ॥ पुन्हा संदेहाचें वाढेल बंड ॥ १३ ॥

यासाटीं आमूलाग्र ॥ तन्मत अनुवादुनि अवग्र ॥
दूषणोत्धार समग्र ॥ या ग्रंथीं सीघ्र करिजेल ॥ १४ ॥

जैसा श्रीरामाचा बाण ॥ अमोघ शत्रूचा हरी प्राण ॥
तैसें येथील युक्ति उठण ॥ करी दाणादाण पूर्वपक्ष ॥ १५ ॥

असो भ्रांति प्रयुक्त जगड्वाळ ॥ ब्रम्हीं स्फुरतें अळुमाळ ॥
सत्य येकचि वस्तु निर्मळ ॥ सिद्धांत हा प्रबळ न मानितां ॥ १६ ॥

आक्षेपिती पूर्वपक्षी स्वयें ॥ स्थूळ सूक्ष्मादि देह चतुष्टय ॥
तेथें भ्रमाचा नोहे उदय ॥ जड निश्चयें म्हणोनियां ॥ १७ ॥

आणि आत्मस्वरूपाचेठांई ॥ असंत भासती हेहीं ॥
जीवेश्वर चिद्रूप जे कांहीं ॥ भ्रमोत्पत्ति पाहीं येथें व्हाति ॥ १८ ॥

तरि मीं गगन मीं पवन ॥ मीं ज्वलन मीं जीवन ॥
मी धरादिक म्हणून ॥ ब्रम्ह निर्गुण भ्रमलें काय ॥ १९ ॥

अज्ञानावीण कांहीं ॥ भ्रमाचा उद्भव नाहीं ॥
तें राहोनि वस्तूचेठाईं ॥ भ्रांति अपार्या घालील कैंवीं ॥ २० ॥

ज्याचिया प्रबोधासरिसें ॥ फुटिजे अज्ञानाचें सिसें ॥
तेणेंहीं त्यासी लाविल्या पिसें ॥ उतरावें कसें तें सांग ॥ २१ ॥

भूतें झडपिल्यां पंचाक्षरी ॥ रोगें आक्रमिल्यां धन्वन्तरी ॥
काळें काळांतका आणिल्या हारी ॥ कोण वारी संकट त्याचें ॥ २२ ॥

तमें तपनाचें केल्यां ग्रसन ॥ हिम ग्रासिल्यां हुताशन ॥
वातें वांकल्या प्रभंजन ॥ तत्पीडा भंचन कोणें कीजे ॥ २३ ॥

दृष्टि पडतां ज्याच्या रूपीं ॥ मूढहीं भूतभविष्य निरोपी ॥
ऐशा ईश्वरीं जो अज्ञान स्थापी ॥ त्या सम पापी नसे दुसरा ॥ २४ ॥

हेंहीं बोलणें असो परतें ॥ अज्ञान जरी सत्यत्व धरितें ॥
तरी ब्रम्हाचेंठाईं शिरतें । आणी करितें वेडेंही त्यासी ॥ २५ ॥

ते गोष्टीहीं भ्रभ्राजमान ॥ जेथें सत्यत्वाचा अस्तमान ॥
जें कूर्म कुमारीं कुंतला समान ॥ साजे उपमान खपुष्पाचें ॥ २६ ॥

तेणेंही भ्रमासि उभारणें ॥ हें नमने चतुरां कारणें ॥
काय स्वप्नीच्या वेदोच्चारणें ॥ दोष थारणें शूद्राचेंठाईं २७ ॥

किं डंखूनि रज्जु विखार ॥ दावील काय क्षत विकार ॥
कीं शुक्तिरूप्याचे अळंकार ॥ नानाप्रकार घडतील ॥ २८ ॥

मनोरथ वापीचें पिऊनि पाणी ॥ तृषा निरशील काय प्राणी ॥
कीं लागतां चित्रीच्या बाणी ॥ पळूनि प्राणी जाइजे काय ॥ २९ ॥

कीं व्योम कुसुमाचे लागतां झेल ॥ हाळती काय वज्रवल्ली वेल ॥
कीं मृगोदक सिंधु उद्वेल ॥ बुडऊं सकेल पृथ्वीस पैं । ३० ॥

एवं ब्रह्म जे सर्वाधिष्टान ॥ तेथें न टिकेचि अज्ञान ॥
जीवस्वरूपींहीं जाण ॥ अवस्था न घडे त्याचें ॥ ३१ ॥

जीव जरी ब्रह्म भिन्न असता ॥ तरि अविद्या घेऊनि वैसता ॥
तोहीं ब्रह्मचि जाल्यां स्वता ॥ अज्ञान कथा तेथें कैंची ॥ ३२ ॥

जीवेश्वर तत्वता येक ॥ त्यांत ईश सर्वज्ञ देख ॥
येरांसी लागला मोह कळंक ॥ बोलणें हें निष्टंक फिकें तैसें ॥ ३३ ॥

कृष्णभक्ताप्रेमपर अर्जुन ॥ अत्यंत अभक्त तो फल्गुन ॥
कीं धर्मिष्ठ धर्मराज आपण ॥ अधर्म प्रवण युधिष्ठिर ॥ ३४ ॥

कीं जननी पूज्य अतिशयें ॥ माता पूज्य नव्हे निश्चयें ॥
कीं प्रमाण वेद चतुष्टय ॥ निगम स्वयें अप्रमाण ॥ ३५ ॥

एवं नाम भेदास्तव ॥ येकचि ईश्वर वास्तव ॥
सर्वज्ञही धरी अज्ञभाव ॥ बोलणें वाव सर्वथा हें ॥ ३६ ॥

म्हणसी येकचि गगनमंडळ ॥ उपाधि भेदें दिसे बहुळ ॥
आणि येक रूपहीं केवळ ॥ लंब वर्तुळ भासोनि येतें ॥ ३७ ॥

तेविं अविद्योपाधिसाटीं ॥ येकचि वस्तु चिद्रत्नपेटीं ॥
धरी भिन्नत्वाचि घाटी ॥ येउनि उठी तद्धर्मही ॥ ३८ ॥

जैसा स्वता पांडुरस्पटिक ॥ माणिक्य सन्निधानें सम्यक ॥
ताम्रवर्ण वरी तात्कालीक ॥ तेवीं औपाधिक दुःख जीव ॥ ३९ ॥

तरी घटाकाश दृष्टांत विषम ॥ तोंचि परिसावें निभ्रम ॥
घट आणी तें व्योम ॥ जडत्वें सम दोन्हीही ॥ ४० ॥

गगनघटासि कांहिं ॥ निवर्त्य निवर्त्तक भावनाहीं ॥
यास्तव त्या उपाधिचेठांई ॥ व्योमें निश्चयीं सांपडूये ॥ ४१ ॥

आणी तद्धर्म वर्त्तुळत्वादिक ॥ अवलंबु येत सम्यक ॥
अविद्योपाधी तमोरूपक ॥ प्रकाशात्मक आत्मरूप ॥ ४२ ॥

तो त्या उपाधि भीतरी ॥ आधीं सांपडल्यावरी ॥
भिन्नभाव पावेल निर्धारीं ॥ विरुद्ध भारी ते गोष्टी ॥ ४३ ॥

स्वल्प तथा गाढतमा आंतौती ॥ काय टिकेल सूर्यज्योति ॥
प्रकाश फांके ज्या प्रांतीं ॥ करी गच्छंति तेथूनि तम ॥ ४४ ॥

आणी घट तथा गगन ॥ सत्यत्वें दोन्ही समान ॥
तैसें नव्हे ते अज्ञान ॥ ब्रम्हाहून सत्तेनें उणें ॥ ४५ ॥

त्या उपाधींत सांपडूनि आरण ॥ केविं ते धरील अनेकपण ॥
काय मृगोदकीं तपन ॥ प्रतिफळ न पावेल सांग ॥ ४६ ॥

एवं उपाधि भेदास्तव ॥ शिवचि घडला जीव ॥
हा पक्षही निर्जीव ॥ बिंब प्रतिबिंब भाव तैसाचि ॥ ४७ ॥

रूपवंत जे सूर्यादिक ॥ ते रूपयुक्त जळीं सम्यक ॥
प्रतिबिंबती येकून एक ॥ अनुभव देख प्रमाण येथें ॥ ४८ ॥

आणि बिंबदेश भिन्न देशीं ॥ दर्पणादिक असती निश्चयेंसीं ॥
तेथें बिंबणें घडे मुखादिकांसि ॥ हाहीं सर्वांसि प्रत्यय असे ॥ ४९ ॥

येथें बिंब निराकार ॥ न साहे रूपादि प्रकार ॥
अविद्योपाधि जे सविकार ॥ रूपाचा प्रचार तेथेंहीं नसे ॥ ५० ॥

तेवींच ब्रह्मावीण ठावरिता ॥ नसे तिळमात्र पाहतां ॥
अविद्यासही अधिष्ठान तत्त्वता ॥ वस्तूचि स्वता संशय नसे ॥ ५१ ॥

उपाधीसि व्यापूनि जें असे ॥ तें तेथेंचि बिंबेल कसें ॥
अन्य येक येथें बाधक दिसे ॥ परिहार नसे त्यालागि ॥ ५२ ॥

उपाधि जरी असती खरी ॥ चैतन्य बिंबूये अभ्यंतरीं ॥
ते तव वंध्येची कुमारी ॥ आणि नोवरी गांगेयाची ॥ ५३ ॥

एवं अविछेदक प्रतिबिंब पक्ष ॥ दोन्हीही विरुद्ध प्रत्यक्ष ॥
तत्प्रयुक्त भेद वदती जे दक्ष ॥ ते अध्यक्ष अप्रज्ञाचे ॥ ५४ ॥

असो ब्रह्मचि जाल्या जीव ॥ तेथें अज्ञानाचा नव्हे टिकाव ॥
जाल्यां अज्ञानाचा अभाव ॥ नसे ठाव भ्रमालागी ॥ ५५ ॥

जेव्हां भ्रांतीस्तव ईश्वरीं ॥ न भासे हे सृष्टी खरी ॥
तेव्हां मानिजे खरी ॥ वेदहिं यापरी सांगतसे ॥ ५६ ॥

सत्य संकल्प परमेश्वर ॥ ऐसी शास्त्रें करिती गजर ॥
तेणें सृष्टि हें चराचर ॥ असत्याचें घर रिघेल केविं ॥ ५७ ॥

आधीं महत्तत्व संभव ॥ तेथूनि अहंकार प्रभव ॥
त्रिगुण जाले त्या पासाव ॥ भूत समुदाव तज्जन्य ॥ ५८ ॥

हा उत्पतिक्रम शास्त्रोक्त स्वयें ॥ आणी उफराटा भूतांचा लय ॥
तोचि आइका येकाग्र हृदय ॥ पुसे संशय तेणेपरी ॥ ५९ ॥

प्रकार पाहतां सृष्टीक्रमाचा ॥ सेवटीं उद्भव धरणीचा ॥
प्रळयीं आधीं लय तीचा ॥ घडे साचा विपरीत क्रमें ॥ ६० ॥

यापरींच महत्तत्व वरी ॥ उफराटीच बाध्यताबरी ॥
सृष्टी मिथ्या जाल्यांतरी ॥ व्यवस्था निर्धारीं हे कासया ॥ ६१ ॥

काय महत्तत्वादिक्रम पूर्वक ॥ स्वप्नसृष्टी रचे सकळिक ॥
आणी विपरीत क्रमें देख ॥ येकून येक हारपे काय ॥ ६२ ॥

एवं जैसें इंद्रजाल ॥ तैसें मृषा जगज्जाल ॥
हें बोलणें फटकाळ ॥ सर्वकाळ अबाध्य विश्व ॥ ६३ ॥

असद्वादी जे असती ॥ त्यानी निर्मिली हे पध्दती ॥
आस्तिक्य येथें निश्चिती ॥ विश्वासाप्रति धरूनये ॥ ६४ ॥

कित्येक चतुर बोलती असे ॥ त्रिकाळीं हा प्रपंच नसे ॥
आणि स्वकाळीं भासतसे ॥ शून्यत्व न घुंसे यास्तव तेथें ॥ ६५ ॥

आइकणार मीनल्यां पिसे ॥ हा परिहार तें युक्त दिसे ॥
तेचि भाव सांगतों थोडसें ॥ जेणें उमसे विरुद्धपण ॥ ६६ ॥

जें नसे सर्व भूमंडलीं ॥ तें वसे नित्य चोळमंडळीं ॥
कीं जें नाहीं सप्त पाताळ स्थळीं ॥ रसातळीं ठिकाणें त्याचें ॥ ६७ ॥

ज्याही वेदीं जो अर्थ न कथिला ॥ तो ऋग्वेदीं सांगीतला ॥
ऐसा विरुद्ध वक्ता जो नामाथिला ॥ कोण कथळा कीजे त्यासी ॥ ६८ ॥

एवं जें त्रिकाळीं नसे ॥ ते खपुष्पाचे सेजारी वसे ॥
अन्य येक येथें चोज वसे ॥ बोलतां येतसे हास्य थोर ॥ ६९ ॥

ज्या वेदवाक्य बळें ॥ मृषा म्हणती विश्वमंडळें ॥
त्याचें स्वरूपजें नाथिलें ॥ तरी कोणें कथिलें हे रहस्य ॥ ७० ॥

सत्यता नसे चराचरासि ॥ आणि तूं स्वानंदराशी ॥
केवळ ब्रह्मचि आहेसी ॥ हें काय उपदेशी बंध्यात्मज ॥ ७१ ॥

आयिका अन्य नवल कथन ॥ जग मिथ्या हे करिती कथन ॥
सत्यजें म्हणती ब्रह्मपण ॥ खरेपण तेथेंहि नसे ॥ ७२ ॥

पुरुषत्वाची नसतां ठेवि ॥ तो पुरुष बोलिजे केवि ॥
कवन शक्ति नसतां बरवि ॥ म्हणावा कवि तो कैसा ॥ ७३ ॥

जें नसतां सत्य भावें ॥ ब्रम्हें सत्य घडिजे स्वभावें ॥
तें शून्यें कां खरें न व्हावें ॥ नपुसंक न घडावें कां पुरुष ॥ ७४ ॥

एवं स्पष्ट वाक्यें केलें जग असाच ॥ पर्याय शब्दानें साच ॥
देवहीं कीजेला असाच ॥ दृष्टांत तसाच यदर्थी आइक ॥ ७५ ॥

एका नेत्रीं थोर गारी ॥ अन्यत्र वडस भारी ॥
येक नित्योपवास करी ॥ दुज्याच्या घरीं शिवरात्रि सदा ॥ ७६ ॥

येक नाणें केवळ खोटें ॥ दुजें न चालेचि कोठें ॥
येक वेडिला शोक कोठें ॥ असुकाचे पेंठें वसे येक ॥ ७७ ॥

असो ब्रम्ह विश्वास गट ॥ मिथ्याच कीजेलें प्रगट ॥
येथें विचारितां नीट ॥ प्रत्यूत्तर अविट देती ऐसें ॥ ७८ ॥

अद्वैत अनुभवैक वेद्य ॥ कुतर्कालागी अभेद्य ॥
गुरूकटाक्ष पाहिजे सद्य ॥ असावा अनवद्य संप्रदायहीं ॥ ७९ ॥

क्षणेक करिती हे चावटी ॥ आणि दृश्य दर्शनादि त्रिपुटी ॥
हेंचि वस्तूचे ठाई तुटी ॥ अभेद्य तें सेवटीं सर्वासहि ॥ ८० ॥

स्वयेंचि अनुभव वेद्य म्हणती ॥ आणी सर्वथा अवेद्य वदती ॥
वेद्य जाल्यां स्वरूप निश्चिती ॥ जडाची स्थिती बाणावि तेणें ॥ ८१ ॥

द्वैतपक्षाचें उत्थापन ॥ आणि ऐक्याचें करिती स्थापन ॥
पुन्हा द्वैताद्वैतभेद मिथ्या म्हणून ॥ वदती निपुण निःशंक ऐसें ॥ ८२ ॥

द्वैताद्वैता जें भेद नसे ॥ तें दोन्हींत येकत्व वसे ॥
द्वैत खंडितां त्या सरिसें ॥ तेंचि वळसे अद्वैता होती ॥ ८३ ॥

आणि अद्वैताचें मांडिल्या भूषण ॥ तेणें द्वैताचें घडे पोषण ॥
द्वैत दूषण अद्वैत भूषण ॥ येथें निदर्शन सांगिजेल ॥ ८४ ॥

मुखासि केला जो अळंकार ॥ त्याचाप्रति मुखीं घडे साक्षात्कार ॥
कीं बुधें ठेविल्यां वदन कल्हार ॥ दिसे तत्प्रकार प्रतिबिंबही ॥ ८५ ॥

एवं ईश्वर सद्गुणाकार ॥ सत्य समस्त चराचर ॥
भिन्न जीव तथा महेश्वर ॥ निष्कर्ष सुंदर शास्त्रांचा हा ॥ ८६ ॥

जन्हीं वेदशास्त्रपुराणीं ॥ जीव शिव येकचि म्हणोनि ॥
असे महावाक्य श्रेणी ॥ तेही प्रमाणी भूत सर्वे ॥ ८७ ॥

परी ऐक्य वसे नानाविध ॥ तेंचि आइकिजे सावध ॥
जेथें विरुद्ध मतीचा नसे वेध ॥ तेथेंही अभेदव्यवहार वसे ॥ ८८ ॥

मैत्र आल्यां मैत्राच्या घरा ॥ तेहीं उपचार केल्यां बरा ॥
म्हणती नसतां भेदाचा थारा ॥ कां या उपचारा आरंभिलें ॥ ८९ ॥

भ्रातरां होऊनि वैमनस्य ॥ पुन्हां घडल्यां सामरस्य ॥
येकचि जाले म्हणती त्यांस ॥ भेदाचा सहवास असतांही ॥ ९० ॥

संध्याकाळीं गोठणाचे ठांई ॥ येकचि होती समस्त गाई ॥
कित्तेक वदती ऐसेंही ॥ स्थानैक्य पाहीं निमित्त त्यांसि ॥ ९१ ॥

परित्या धेनूसी कांहीं ॥ अन्योन्य येकत्व नाहीं ॥
एवं ब्रह्मरूपीं स्थिरता सर्वही ॥ स्थानैक्यें निश्चयीं येक म्हणिजे ॥ ९२ ॥

अंतरीं असतां भेद संचार ॥ दोहींहीं गमती येकाकार ॥
तेथहीं अभेद व्यवहार ॥ चाले साचार प्रत्यक्ष आतां ॥ ९३ ॥

क्षीर नीर नव्हे येक ॥ हंसमुखें कळे हा विवेक ॥
परि पूर्वी सर्वलोक ॥ ऐक्य देख भाविती तेथें ॥ ९४ ॥

कीं जळीं मीनल्यां लवण ॥ दृष्टीस न दिसे भिन्नपण ॥
चाखितां रसनेंद्रियेंकरून ॥ रसभेदावरून भिन्नसें वाटे ॥ ९५ ॥

तेवींच भृंग कीट दृष्टांत ॥ ऐक्याविषयीं न साजे निभ्रांत ॥
कीट भृंगीं कांहीं न मिळत ॥ हे तों कळत असे सर्वां ॥ ९६ ॥

परि जाऊनि कीटपण ॥ यावें तत्सारुप्य आपण ॥
तेविं देवाचें करितां ध्यान ॥ तत्समान जीवहीं घडे ॥ ९७ ॥

म्हणिजे देव जैसा सुखरूप ॥ जीवही घडेल स्वरूप ॥
अज्ञानाचें करपे रोप ॥ प्रसादें अमूप ईश्वराच्या ॥ ९८ ॥

एवं यत्रत्रिसर्गोमृषा ॥ हे शुकोक्तीच मृषा ॥
प्रपंचासि असत्य दशा ॥ न स्पर्शे त्रिदशाध्यक्षही आल्यां ॥ ९९ ॥

जे हीं वेदमार्ग आव्हेरिला ॥ प्रत्यक्ष युक्तीचा पक्ष धरिला ॥
तेहीं ऐसा पूर्वपक्ष उभारिला ॥ तो धिःकारिला पाहिजे आतां ॥ २०० ॥

आश्रयूनि शास्त्राचेंचि बळ ॥ सिध्दांत कीजेल प्रबळ ॥
म्हणाल प्रमाणें असतां बहुळ ॥ आधिक्य केवळ वेदासि कां ॥ १ ॥

तरि भूतीं जेवि थोर गगन ॥ कीं इंद्रियामाजि मन ॥
साधारण धर्मीं सत्यवचन ॥ तत्वविवेचन मोक्षधर्मीं ॥ २ ॥

भक्तींत आत्म निवेदन ॥ ज्ञानामाजि ब्रम्ह वेदन ॥
सर्व नामीं रामनाम पावन ॥ देशिक सेवन सेवेमाजी ॥ ३ ॥

पुण्यांत परोपकार ॥ दुरितामाजि परापकार ॥
वर्णामाजि तो ओंकार ॥ स्वरूप साक्षात्कार साक्षात्कारीं ॥ ४ ॥

पूजेमाजि शिवपूजन ॥ यज्ञांत अश्वमेध यजन ॥
स्नानांत मानसीक मज्जन ॥ तीर्थांत सज्जनरूप तीर्थ ॥ ५ ॥

रत्नांमाजि कौस्तुभ मणी ॥ उपला भीतरी चिंतामणी ॥
तेजिष्ठ वर्त्तून तरणी ॥ क्षमावंतीं धरणी प्रत्यक्ष हे ॥ ६ ॥

सुहृदांत अनुकूळ रमणी ॥ नद्यांत जान्हवी पापशमनी ॥
तेवीं सर्व प्रमाण शिरोमणी ॥ वेद शिरोमनी भल्यांचे हें ॥ ७ ॥

तरि इंद्रजालापरी मायामय ॥ स्वप्नासम मिथ्या असंशय ॥
हा सर्वभूत समुदाय ॥ ऐसे आम्नाय गर्जे जरी ॥ ८ ॥

त्यासि कोण वसे प्रतिभट ॥ प्रत्यक्ष निकृष्ट निपट ॥
युक्ति जैसी कसपट ॥ आगमानिकट न पावती ॥ ९ ॥

जाल्यांहीं मत्त वारण ॥ करूं स्व भयनिवारण ॥
जेथें न फिरे पंचानन ॥ तेंचि कानन आश्रयीतो ॥ १० ॥

परि जेथें फिरती दंतावळ ॥ तेंचि वन सिंह करी जवळ ॥
द्विरदचि न राहतां पळ ॥ काढिती पळ तेथूनियां ॥ ११ ॥

एवं प्रत्यक्ष कुतर्कांचें भय ॥ वेदासी नसे माना निश्चयें ॥
तेचि श्रुति विरोधान्वयें ॥ मोडती स्वयें संदेह नाहीं ॥ १२ ॥

अडस जाल्यां किरीट केवळ ॥ काय तासिजे शिरकमळ ॥
अथवा तें घडल्यां पोकळ ॥ मस्तका ठिगळ दीजे काय ॥ १३ ॥

घडिलाही नग परि ॥ मोडोनि[illegible] जेणेंपरी ॥
कीजे मस्तका बरोबरी ॥ ठावी हे बरी सर्वांसि रीति ॥ १४ ॥

मान्यहीं सचिवाज्ञापण ॥ राजाज्ञेसि विरुद्ध जाल्यां आपण ॥
तीचा कोण्ही न धरिती गुमान ॥ तृणासमानपें मानिती ॥ १५ ॥

तेचि जैं राजाज्ञेसि अनुसरे ॥ तैं तीचे ठायीं मान्यता पसरे ॥
शिरसां वंदिती धुरे ॥ जेवि तुरे मौक्तिकांचे ॥ १६ ॥

एवं स्वतः प्रमाण निर्दोष ॥ शास्त्र येकचि विशेष ॥
इतर प्रमाणें अशेष ॥ त्याचीच शेष निःसंशयें ॥ १७ ॥

जेवि सिंहाधीन पुछ ॥ कीं बिंबाधीन प्रतिबिंब स्वछ ॥
कीं पुष्पाधीन त्यांचा गुछ ॥ कीं कृपण मुळ लोभाधीन ॥ १८ ॥

कीं चित्ताधीन इंद्रियगण ॥ कीं पवनाधीन घन ॥
कीं अंकुशाधीन वारण ॥ कीं हरी जगत्कारण भक्तवश्य ॥ १९ ॥

तेविं वेदाधीन प्रमाणें सकळिक ॥ त्याच्या रेखापरी सम्यक ॥
तेहीं चालावें निश्चयात्मक ॥ राजाज्ञेनें सेवक राहटे तेंवि ॥ २० ॥

तदुक्तं —

प्राबल्यमागमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम् ॥

प्रत्यक्ष अनुमान आगम ॥ हें तीनि प्रमाणें निभ्रम ॥
त्यांत जातीनें प्रबळ निगम ॥ या तीनें वर्णोत्तम द्विज जैसे ॥ २१ ॥

हें पुराणांत्तराभितरीं ॥ वदला व्यासमुनि केसरी ॥
आणि भारती गीते माझारीं ॥ तेणेचि प्रकारी बोलिला कृष्ण ॥ २२ ॥

॥ श्लोकपादः ॥

वेदाच्छास्त्रं परं नास्ति ॥

॥ श्लोकार्धः ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ॥

यथाक्रमें यांची टीका ॥ येकाग्र बुत्धीनें आइका ॥
वेदाहूनि परतें देखा ॥ शास्त्र लोकामाजी नसे ॥ २३ ॥

कार्याकार्य व्यवस्थेचे ठांई ॥ तस्मात् शास्त्र प्रमाण पांहीं ॥
वर्त्तावें तदनुसार सर्वांनीहीं ॥ संदेह प्रवाहीं न पडोनि ॥ २४ ॥

आबाल गोपाल जन ॥ ज्याचें मानिती शासन ॥
प्रत्यक्ष प्रयागीं देह विसर्जन ॥ करिती विद्वज्जन ज्याच्या बळें ॥ २५ ॥

येथें लावणें वृक्षावळी ॥ परत्रीं पडणें वाट सावली ॥
येथें खाणितां कुंटी तळीं ॥ संपूर्ण त्या स्थळीं असणें नीर ॥ २६ ॥

येथें अन्न देतां द्विजसंघास ॥ तेथें सुधेचा मिळणें घांस ॥
जाऊनियां गया क्षेत्रास ॥ देतां शमीपत्रास तुल्य पिंड ॥ २७ ॥

तेणें सप्तगोत्रांसहित ॥ तेथें उद्धरणें येकोत्तर शत ॥
हें येतावत्कालपर्यंत ॥ देखिलें निभ्रांत कोण्ही काय ॥ २८ ॥

कोण्ही आप्त जातां ग्रामांत्तरा ॥ त्याच्या उद्देशेंमाजी घरा ॥
जेउं घातल्यां द्विजवरा ॥ दूरस्थ सोयरा धातो काय । २९ ॥

एवं शास्त्र अप्रमाण ॥ ऐसें कुतर्काचें धरितां राण ॥
कैसें त्याचें कीजे समाधान ॥ बुद्धीप्रधान नरें हीं सांगा ॥ ३० ॥

ते असंभाव्यचि पापवंत ॥ त्यांसीं न तंडती भले संत ॥
सेखीं निरयीं घाली कृतांत ॥ भोगी अत्यंत यातना तेथें ॥ ३१ ॥

म्लेंछ हूणादिकही अविचार ॥ आपलाल्या कुशास्त्रानुसार ॥
राहटती जगीं निरंतर ॥ न करितां आदर तर्काचा ॥ ३२ ॥

माजे आस्तिकांत अग्रेसर ॥ प्राज्ञामाजि धुरंधर ॥
तेहीं प्रत्यक्षाचा धरूनि आधार ॥ शास्त्र तिरस्कार अयुक्त करणें ॥ ३३ ॥

म्हणाल भेदाभेद प्रतिपादक ॥ प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग बोधक ॥
वेद वाक्यें असती असंख्य ॥ अद्वैत वाक्य मुख्य कैसें तेथें ॥ ३४ ॥

तरि सर्वानुभव सिद्ध भेद ॥ तेथें कासया पाहिजे वेद ॥
भोजनादि क्रिया विविध ॥ शास्त्रें विशद सांगती काय ॥ ३५ ॥

भरावया उदर दरी ॥ स्वइच्छेनें जन भुक्ति आदरी ॥
भोज्याभोज्य विभाग परि ॥ नेणें अंतरीं अणुमात्र ॥ ३६ ॥

तैसाचि दिशाचा नियम ॥ आणि काळाचा क्रम ॥
इतुकेंमात्र बोधी आगम ॥ हेंचि सुगम बोलुनि दाऊं ॥ ३७ ॥

उदयारभ्य घटिका साटी ॥ जेउंये क्षुधा जायासाटीं ॥
हें ब्राह्मणें धरिल्यां परिपाटीं ॥ दुखाचे पाटीं लागेल बसणें ॥ ३८ ॥

यास्तव मायेहूनि स्नेहाळ अति ॥ त्याची चुकावया दुर्गती ॥
सायंप्राता जेविजे निगुती ॥ बोधी श्रुति येवढें मात्र ॥ ३९ ॥

अभिमुख चौंदिशेंमहीं ॥ जेवितां तृप्ति घडे निश्चई ॥
परि देशाचा नियम पाहीं ॥ नेणें कांहीं अल्पज्ञ नर ॥ ४० ॥

त्यास्तव पूर्वामुख सारिजे भुक्ति ॥ तेणें घडे दुरित मुक्ती ॥
आणि पुण्याची अभिव्यक्ति ॥ करी हें व्यक्ती भूत शास्त्र ॥ ४१ ॥

मद्य तथा सुरातोय ॥ हें सर्वोपान योग्य होय ॥
बळादि वृद्धीस्तव पाहें ॥ इच्छाहीं आहे सर्वत्रां येथें ॥ ४२ ॥

परि हें पेय हें अपेय ॥ या अर्थाची नुमजे सोय ॥
तो अर्थ शास्त्र बोधी स्वयें ॥ सुखोदय व्हावयासाटीं ॥ ४३ ॥

शास्त्र ज्ञानपूर्वक पाहीं ॥ जरि प्रवृत्ति जे भक्षणाचे ठायीं ॥
तरि शास्त्र नेणते मृगादि जे कांहीं ॥ असावें त्याहीं नित्योपवासी ॥ ४४ ॥

एवं प्रमाणांतरें अनवगत ॥ तोचि अर्थ वेद सांगत ॥
भेद तरि सर्वां असे अवगत ॥ बोधणें असंगत तोचि पुन्हा ॥ ४५ ॥

पूर्व पक्ष उभारिल्यावीण ॥ सिद्धांत्ताची नुमजे खूण ॥
प्रथम पक्षाभिप्रायें म्हणून ॥ द्वैताचें कथन वेदें केलें ॥ ४६ ॥

तुम्ही येतावत्काळ पर्यंत ॥ जो जो सांगीतला वृत्तांत ॥
तो सर्व लटिकाचि आद्यंत ॥ अनुवादुनि निभ्रांत खंडिती ऐसें ॥ ४७ ॥

तेंवीच बोधावया अपवाद ॥ शास्त्रांत केला भेदानुवाद ॥
परि अभेदींच तात्पर्य सिद्ध ॥ ज्ञाते प्रसिद्ध हें जाणती ॥ ४८ ॥

दशग्रीवाचें पूर्वोत्तर ॥ तैसेंचि वीर्य लोकोत्तर ॥
रामायणीं वाल्मीकि नामधर ॥ प्राज्ञाग्रेसर वदला मुनी ॥ ४९ ॥

ऐशाचेंहीं श्री राघवें ॥ मर्दन केलें पाणि लाघवें ॥
पौलस्त्य गुणवर्णन आघवें ॥ तच्छेष बरवें जेणेंपरी ॥ ५० ॥

तेवींच निषेधार्थ भला ॥ भेदशास्त्रीं वाखाणिला ॥
आतां सर्व दोषोद्धार आगळा ॥ वेगळा वेगळा अवधारा ॥ ५१ ॥

रज्जुवरीं भासे सांप ॥ तेविं ब्रह्मीं भूत कलाप ॥
भ्रांतीनें स्फुरे आपाप ॥ युक्त सल्लाप थोरांचा हा ॥ ५२ ॥

म्हणाल जीवेश्वर द्वय ॥ चेतन जगीं असंशयें ॥
येथेंचि भ्रमाचा घडावा उदय ॥ अज्ञानान्वयें करोनियां ॥ ५३ ॥

तरि ब्रम्ह पूर्णबोध स्वभाव ॥ तेथें अज्ञानाचा नव्हे टिकाव ॥
याचा कीजेल उगव ॥ प्राज्ञ पुंगव परिसोत ॥ ५४ ॥

जैसा सूर्य तमग्रासक ॥ तैसें ब्रम्ह नव्हे अज्ञान नाशक ॥
परंतु त्यासही प्रकाशक ॥ तिमिराव भासक चक्षु जेविं ॥ ५५ ॥

जेविं दुष्टादुष्ट भूत पसारा ॥ व्योमीच सामावला सारा ॥
तेविं वांचूनि ब्रम्हा सर्वाधारा ॥ अज्ञान आंधारा ठाव कैंचा ॥ ५६ ॥

जेविं रज्जुवीण भासल्या भुजंगा ॥ अन्याधार नसे सहज गा ॥
तेवींच अविद्यादिक त्रिजगा ॥ वस्तूचि अगा अधिष्ठान ॥ ५७ ॥

ब्रम्हीं अज्ञान असिल्यां तऱ्हीं ॥ त्यासी न लोटी भ्रमा भीतरीं ॥
कां तरी तदधीन तें निर्धारीं ॥ बुज्यासी सितरी तत्काळ ॥ ५८ ॥

पाप पुण्य सर्व बरवीं ॥ स्वयें करी आणि जीवा करवी ॥
परमात्मा नित्य करवीं ॥ परि पडे रौरवीं जीव मात्र ॥ ५९ ॥

येर तेथेंहीं साक्षि रूप ॥ प्रकाशे कूटस्थ जैसा दीप ॥
जेथें अहंतेचा नसे प्रकोप ॥ नित्य निर्लेप त्यासव तो ॥ ६० ॥

शासन सामग्री निगळादिक ॥ राजगेहीं असिल्यां सकळिक ॥
काय त्यासीच घडे बाधक ॥ निश्चयात्मक सांगिजे हें ॥ ६१ ॥

येक देशी नृपकेसरी ॥ तेणें पाशादि वसती त्याचे घरीं ॥
सर्वगत वस्तु नित्य बरी ॥ त्यास्तव तेथेंचि करी वस्ति तम ॥ ६२ ॥

अविद्येसही म्हणिजे तम ॥ एवं ब्रह्म अज्ञानाश्रय निभ्रम ॥
येथें बाधक नसे तिळासम ॥ परि नसे भ्रम कदा तेथें ॥ ६३ ॥

जेविं जळीं सूर्य बिंबला ॥ त्याचा चांचल्यादि धर्म भला ॥
प्रतिबिंबासि झोंबे चांगला ॥ बिंबाच्या गळा न पडे तो ॥ ६४ ॥

एवं मी गगन मी पवन ॥ मी ज्वलन मी जीवन ॥
मीच धरादिक म्हणून ॥ ब्रम्ह निर्गुण भ्रमलें नाहीं ॥ ६५ ॥

उपाधि भिन्न जो जीवपरि ॥ अविद्या शिरतां आंगीं बरी ॥
नेणोनि ब्रम्ह तत्व कुसरी ॥ जड सृष्टी दुसरी तेथें पाहे ॥ ६६ ॥

जेविं निद्रा दोषें नर ॥ स्वप्नी निजरूपीं देखे चराचर ॥
तेविं मायेमूळें भूत विकार ॥ नानाप्रकार ब्रम्ही निरखी ॥ ६७ ॥

ते उपाधि म्हणाल कवण ॥ तरि अविद्या तथा अंतःकरण ॥
हें दोन्हीही परब्रम्हाहून ॥ सत्तेनें न्यून जन्हीं जालीं ॥ ६८ ॥

तन्हीं व्योम कुसुमा समान ॥ नव्हेति अत्यंत असंत जाण ॥
आणि ब्रम्ह जैसें सत्य चिद्घन ॥ सत्य आपण नव्हेति तैसीं ॥ ६९ ॥

स्वरूप केवळ संत ॥ वंध्यात्मज केवळ असंत ॥
अविद्या उभय भिन्न निभ्रांत ॥ आइका दृष्टांत या विषईं ॥ ७० ॥

नव्हे स्त्री ना पुरुष खरा ॥ जैसा नपुंसक असे तिसरा ॥
कीं आंत ना बाहेरि बरा ॥ तिजा उंबरा जेवि वसे ॥ ७१ ॥

तेविं संत ना असंत ॥ माया वंधली निभ्रांत ॥
जरी ब्रम्हापरी म्हणावी सत्य ॥ तेवींच नित्य असावी तरी ॥ ७२ ॥

ब्रम्हज्ञानोदया सरिसें ॥ न जावें मायेचें पिसें ॥
तरि असत्याचें घरीं घुसे ॥ त्यासही असे बाधक थोर ॥ ७३ ॥

असंत खपुष्पादिक पांही ॥ प्रतीति गोचर नव्हेति कांहीं ॥
यास्तव उभय भिन्नत्व निश्चई ॥ मायेचेंठाईं विसांवलें ॥ ७४ ॥

॥ श्लोकार्धः ॥

नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका ॥

संत ना असंत बरी ॥ सदसदात्मक त्याचपरी ॥
माया सदसद्विलक्षण कुसरी ॥ जीचे उदरीं आटलें विश्व ॥ ७५ ॥

एवं मायोपाधि करितां ॥ वस्तूसी येउंये भिन्नता ॥
जेविं येकचि नभ तत्वता ॥ पावे अनेकता उपाधीबळें ॥ ७६ ॥

॥ श्लोकार्धः ॥

आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् ॥

घटमठादि उपाधिस्तव ॥ येकचि आकाश वास्तव ॥
जैसें पावे अनेक भाव ॥ तेंवीच जीव दशा ब्रह्मा ॥ ७७ ॥

म्हणाल जीव ब्रम्ह जाल्यां येक ॥ जीव अज्ञ ईश सर्वज्ञ देख ॥
हा विभाग न घडे चोख ॥ नीट विवेक स्वस्थळीं पहा ॥ ७८ ॥

भेद नसे जीवेश्वरा ॥ परि जीव अज्ञ ईश सर्वज्ञ खरा ॥
ऐसें शास्त्रें सांगितल्यां स्वगिरा ॥ नउई या उत्तरा बोलावें कोणें ॥ ७९ ॥

जीव जन्हीं जाला वेगळा ॥ तन्हीं तो चैतन्य पुतळा ॥
केविं अज्ञान पडेल त्याचे गळां ॥ सांगा मजला निश्चयात्मक ॥ ८० ॥

सूर्यासीच नलगे तम ॥ दीपासी घडे त्याचा संगम ॥
हें बोलणें अयुक्त परम ॥ ज्ञानी उत्तम म मनि तीव ॥ ८१ ॥

अम्य येक आइका सूक्ष्म ॥ जेवि रविमंडळीं न शिवे तम ॥
तेंवि तत्प्रकाशेसीं निभ्रम ॥ सहवास सुगम न घडे त्यासी ॥ ८२ ॥

जेथें सिंहाची फिरे घरटी ॥ तेथें केवि राहेल करटी ॥
कीं मार्जाराची जेथें राहटी ॥ मूषक त्या नेहटीं टिके केविं ॥ ८३ ॥

कीं जेथें पाजळे दिवटी ॥ तेथें तमाची चाले काय राजवटी ॥
कीं अद्वैत निष्ठांचे जवटीं ॥ नांदे काय बीजववटीं भेदभ्रांति ॥ ८४ ॥

एवं सर्व भूत हृदयस्थानी ॥ वसे ईश्वर चिद्रत्न खाणी ॥
तेथें वसे अज्ञान गवसणी ॥ हे तों काहणी मोटी नवळ ॥ ८५ ॥

अंतर्गृहीं दीप असतांही थोर ॥ महाबाह्यदेशीं वसे अंधकार ॥
तेविं जेथें वसे देव निर्विकार ॥ अविद्येची थार तेथें नसे ॥ ८६ ॥

परंतु अन्यत्र स्थळांतरीं ॥ असूयें अज्ञान भरोवरी ॥
हेंही नव्हे युक्त परि ॥ व्यापक चराचरीं आत्मज्योति ॥ ८७ ॥

या जगतीचिये ठाईं ॥ देखिजे ऐकिजे जें कांहीं ॥
तें अंतर्बाह्य व्यापूनि सर्वेंही ॥ असे निश्चयीं परमात्मा ॥ ८८ ॥

अंतर्बाह्य सूर्यें व्यापिला देश ॥ तेथें न राहे जेंवि तम लेश ॥
तेविं जीवास बाह्य वसतां स्वप्रकाश ॥ अज्ञाना अवकाश घडेल कैसा ॥ ८९ ॥

जें जीवरूपीं अविद्या न टिके ॥ तें भ्रांतीचें सेत कैसें पिके ॥
भ्रमाचे नसतां धके ॥ कैसें सिरके जन्ममरण ॥ ९० ॥

भ्रांतीनें जीवासि संसार ॥ सर्वांसी संमत हा प्रकार ॥
येथें शास्त्राचाचि मानूनि आधार ॥ कुतर्कांचा आंधार निरसावा ॥ ९१ ॥

जैसा येकचि दिनमणी ॥ बिंबे घटीं तथा रांजणी ॥
त्या त्या उपाधींयोगेंकरूनि ॥ जाय भरूनि तत्तद्धर्में ॥ ९२ ॥

कांहीं नीर होतां चंचळ ॥ प्रतिबिंबही घडे चपळ ॥
परि बिंब यथारूप निश्चळ ॥ जाणती सकळ हे गोष्टी ॥ ९३ ॥

जेविं वंध्यासमजाची साउली ॥ तेवी माया जगाची माउली ॥
तेथें चिद्वस्तु भली ॥ कैसी बिंबळी जाईल ॥ ९४ ॥

याचा परिहार ऐसा असे ॥ जऱ्हीं माया त्रिकाळीं नसे ॥
तऱ्हीं स्वकाळीं वसे ॥ प्रबोधें निरसे तत्काळीं ॥ ९५ ॥

स्वकाळीं असणें नसणें ॥ विरुद्ध गमे चित्ताकारणें ॥
ऐसे कदापि न बोलणें ॥ मायेची लक्षणें अघटित ॥ ९६ ॥

मोहरीमाजी वसे अणुत्व ॥ तेथें कदापि नसे महत्व ॥
व्योमीं महत्वाचें सत्व ॥ परि मंडळत्व तेथें नसे ॥ ९७ ॥

आणि पुष्प जें हळवट ॥ तेथें गुरुत्व नसे प्रकट ॥
पाषाण जडचि अचाट ॥ हलुवार नीट कधिहीं नसे ॥ ९८ ॥

सर्व जाणती या नियमा ॥ तऱ्हीं अणिमा महिमा ॥
लघिमा तथा गरिमा ॥ सिध्धि या उत्तमा येकत्र कैशा ॥ ९९ ॥

येक काळीं येकचि वस्तु जाण ॥ कैसी घडेल थोर सान ॥
आणि हलु असतां पुष्पाहून ॥ गुरुत्व साहून राहील केंवि ॥ १०० ॥

तेवींच जेथें वसे वाघ ॥ तेथें धेनूचा नसे लाग ॥
कीं सुवर्णी धरिला जो भाग ॥ तो प्रदेश नाग न पाहेचि ॥ १ ॥

कीं मार्जारयुक्त जे मंदिर ॥ तेथें न शिरके उंदिर ॥
कीं जेथें सिंहाचा संचार ॥ तेथें प्रचार गजाचा नसे ॥ २ ॥

ऐसी लोकरीति असतां नीट ॥ केंवि सिध्धाश्रमीं गोव्याघ्रादि थाट ॥
येकत्र वसतें निराघाट ॥ विसरूनि वाट विरोधाची ॥ ३ ॥

म्हणाल योगमहिमे करितां ॥ येकत्र वोळगती सिध्धि त्वरिता ॥
तपोबळें धेनु व्याघ्रादि जथा ॥ येकेठांईं सर्वथा निर्वैर वसे ॥ ४ ॥

तरि मनुष्याची योगशक्ति बरवी ॥ जैं येवढें सामर्थ्य आंगीं मिरवि ॥
तैं ईश्वरशक्ति माया लाघवि ॥ काय येक न जागवि दुर्घट घटना ॥ ५ ॥

अघटित घटना पटियसि ॥ अनादि माया शक्ति अनारिसि ॥
असे नसे येकपरिसी ॥ शास्त्रेंहीं असिं गर्जताती ॥ ६ ॥

रूपरहित माये भीतरी ॥ अरूप वस्तु बिंबेल कैशापरी ॥
तरि त्रिगुणात्मिका माया बरी ॥ तीनिं रूपें धरी निज आंगीं ॥ ७ ॥

तें जरि म्हणाल कवणें ॥ तरी लोहित शुक्ल कृष्ण ॥
तेथें वेदवाक्यचि प्रमाण ॥ प्रत्यक्ष जाण असे पहा ॥ ८ ॥

रूपासी रूप दुजें नसतां ॥ जैसें प्रतिफळे तें स्वता ॥
तेंवि अरूपब्रम्हहीं तत्वता ॥ बिंबे बहुता उपाधीमध्यें ॥ ९ ॥

जऱ्हीं रजतमादि गुण ॥ जडत्वें सम आपण ॥
तऱ्हीं सत्वगुणीं वसे स्वछपण ॥ तेथेंचि निरंजन बिंबे आत्मा ॥ १० ॥

जेविं लोष्ट पाषाण रत्नादिक ॥ जड पृथ्वीचे भाग सकळिक ॥
तऱ्हि निर्मळ जे स्फटिक मरतक ॥ तेथेंचि सम्यक बिंबे तपन ॥ ११ ॥

होचि गीतेमाजि चिन्मय ॥ बदला श्रीनंदतनय ॥
जें त्रिगुणी निर्मळ सत्व स्वयें ॥ अनामय प्रकाशक ॥ १२ ॥

अथवा स्वछ जे कां मन ॥ तेथें परमात्मा निरंजन ॥
प्रतिफळतां जीवाभिधान ॥ सुख निधान तो पावे ॥ १३ ॥

जळपात्रीं जैसा अंशुमान ॥ येकचि अनेकत्व पावे जाण ॥
येथें याज्ञवल्क्यस्मृति प्रमाण ॥ सावधान तेंचि आइका ॥ १४ ॥

॥ श्लोकपादः ॥

जलाधारेष्विवांशुमान् ॥

जऱ्हीं दूरदेशीं सकळिक ॥ प्रतिबिंबती सुर्यादिक ॥
ब्रम्ह तरी सर्व व्यापक ॥ बिंबणें सम्यक त्यासि केंवि ॥ १५ ॥

तरि काच कुपिकेंत लाक्षा जळ ॥ तेथेंचि प्रतिफळे प्रांजळ ॥
तेंवि बुध्दिस्थ देव निश्चळ ॥ बुध्दींत निर्मळ प्रतिबिंबूये ॥ १६ ॥

येथें शास्त्रचि प्रमाण ॥ तर्कबळ न चले जाण ॥
युक्ति मानिल्यां मुख्य आपण ॥ व्यापकपण ईश्वरा न घडे ॥ १७ ॥

जेविं आथरिल्यां चांगा ॥ येकेका प्रदेशें तो पां ॥
जैसा आवरी सर्व सोपा ॥ तैसें चिद्रूपा व्यापणें न घडे ॥ १८ ॥

कांतरी तो अखंडाकार ॥ नसती प्रदेशादि विकार ॥
आणि सर्वत्र वसे निर्विकार ॥ हाही प्रकार शास्त्र बोले ॥ १९ ॥

जरी येकत्र वसे पूर्ण अव्यक्त ॥ तरी दुसरें स्थळ व्हावें रिक्त ॥
मग कैचें सांगा व्यापकत्व ॥ पाहतां तत्व नाडळे येक ॥ २० ॥

अवयवव्याप्ति सांगावी जरी ॥ निरवयवत्व बुडे तरी ॥
पूर्ण राहिल्यां येकास्थळांतरीं ॥ व्यापकता दूरि पळोनि जाये ॥ २१ ॥

सर्वत्र सदा प्रकाश घन ॥ वसे पूर्णात्मा निरंजन ॥
तेथें नसे नूनाधिकपण ॥ मध्यान्हीं तपन जेणेपरी ॥ २२ ॥

सर्वत्र पूर्णही अपूट ॥ आणि उरला अनतूट ॥
सर्व पदार्थी आल्याहीं वीट ॥ परि तो अवीट नित्य नवा ॥ २३ ॥

म्हणाल हें सर्वकळावें शास्त्राधारें ॥ त्यासहीं सत्यता नसिल्यां निर्धारें ॥
कवणाचिया आज्ञोत्तरें ॥ ऐक्य खरें मानावें ॥ २४ ॥

तरि तो वेदहीं कांहीं ॥ न बैसे शून्याचे साई ॥
आत्मसत्तेनें सद्रूप निश्चई ॥ संदेह कांहीं येथें न धरा ॥ २५ ॥

भाग्य नसल्यांहीं स्वता ॥ राजवैभवें श्रीमंत तत्वता ॥
जैसा सचिवादिकांचा जथा ॥ तैसीच कथा आगमाची ॥ २६ ॥

म्हणाल अम्हीं हीं सत्यपण ॥ वेदांत मती नसे आपण ॥
याचें आइका प्रतिवचन ॥ आग्रह व्यसन टाकोनि ॥ २७ ॥

अन्य भाग्यें इतर भाग्यवंत ॥ प्रभू जैसा स्वयेंचि श्रीमंत ॥
तेंवि सत्ता स्वरूप अनंत ॥ दुजी सत्ता निभ्रांत तेथें नसे ॥ २८ ॥

रूपयोगें पदार्थ इतर ॥ सर्वांसीं होती दृष्टीगोचर ॥
परि रूपासी नसतां रूपांतर ॥ सर्व नर देखती त्यातें ॥ २९ ॥

विचित्र कार्यप्रासादादिक ॥ देखिली अनेक कल्तेक ॥
परि चौदा भुवनें सुरेख ॥ संकल्पेंचि येक आत्मा निर्मी ॥ ३० ॥

येथे धर्मी ग्राहकमान ॥ शास्त्र रूप जें तेंचि प्रमाण ॥
लोकरीती धारिल्यां आपण ॥ न घडे कर्तेपण येका देवा ॥ ३१ ॥

नपुंसकीं पुरुषत्व नसे ॥ परि नपुंसकत्व असे ॥
आत्मरूपीं सत्यत्व नसे ॥ आणि न्हसे असत्यत्व ॥ ३२ ॥

जेंवि खंड शर्कराखंड ॥ अंतर्बाह्य येकरूप अखंड ॥
तेविं येकरस बोध मार्त्तण्ड ॥ ब्रम्ह ब्रम्हांड अधिष्ठान ॥ ३३ ॥

दृश्य द्रष्टा दर्शन ॥ जे भेद घटीत त्रिपुटी जाण ॥
ईचा आत्मरूपीं अस्तमान ॥ येकरस म्हणोन नित्यानंद ॥ ३४ ॥

अतएव आत्माराम आत्म रति ॥ आत्मतृप्त ज्ञाता अति ॥
ऐसी सर्व शास्त्रें गर्जती ॥ अभेदीं आथि अनुभवपूर्ण ॥ ३५ ॥

स्वानंद भिन्न प्रकार ॥ यासी स्वरूपीं नसे अवकाश ॥
आनंद ज्ञप्ति दोन्ही येकरस ॥ सत्ताहीं सरस तद्रूपचि ॥ ३६ ॥

भेद दृष्टीस नव्हे वेद्य ॥ यास्तव बोलिजे अवेद्य ॥
त्यासि निवेदूनि स्वरूप नैवद्य ॥ मीनलेच सद्य मिळती योगी ॥ ३७ ॥

म्हणाल ईश्वरीं सार्वज्ञ असे ॥ जीवरूपी तें काहीं न दिसे ॥
दोघांस म्हणतां येक कसें ॥ बुद्धीचे धिंवसे धरोनियां ॥ ३८ ॥

असल्यांही विरुध्द धर्म राहटी ॥ नसे येकत्वासि तुटी ॥
हेचि आइका कर्णपुटीं ॥ संदेह तुटी तेणेपरी ॥ ३९ ॥

किरण आणि तो तपन ॥ यांसि नसे भिन्नपण ॥
सूर्यी दाहकशक्ति वसे पण ॥ रश्मींत आपण ते नाहीं ॥ ४० ॥

बिंब अणि प्रतिबिंब येक ॥ ऐसें भेदवादी वदती कित्तेक ॥
बिंबासि स्पर्शुंये देख ॥ अस्पर्श चोख प्रतिबिंब तें ॥ ४१ ॥

बिंब कस्तूरीच अचाट ॥ वसे येकाचि मघमघाट ॥
प्रतिबिंबीं लोपचि निपट ॥ नसे प्रकट गंधवार्त्ता ॥ ४२ ॥

बिंब मुख बोले धड धड ॥ ऐकती कर्णी सर्व उघड ॥
प्रतिबिंब केवल मुख जड ॥ न फुटे सुगड बोल कांहीं ॥ ४३ ॥

ऐसे विरुद्ध धर्म वसतां अनेक ॥ जेविं बिंब प्रतिबिंब येक ॥
तैसेची जीवेश्वर देख ॥ येकत्वाची टेंक न सोडिती ॥ ४४ ॥

अंशी तथा अंशाप्रति ॥ भेद नसेचि निश्चिती ॥
अंशी स्वांशाची जाणे स्थिति ॥ येर निगुती नेणे काहीं ॥ ४५ ॥

यक्षरूपी जो कां यम ॥ त्यासि निज अंश धर्म ॥
हें कळलें होतें मर्म ॥ युधिष्ठिरा दुर्गम तो भाव ॥ ४६ ॥

एवं ईश्वर सर्व जाणे ॥ जीवात्मा कांहींच नेणे ॥
परि येकत्वा नसे उणें ॥ फार निदर्शनें कथिलीं येथें ॥ ४७ ॥

अन्य येक दुर्घट अति ॥ आक्षेप येथें करिती ॥
पूर्वी सत्य पाहिल्यावीण जगती ॥ भ्रम निगुती उत्पन्न नव्हे ॥ ४८ ॥

ज्या मानवें कधीहीं ॥ सत्य रौप्य पाहिलें नाहीं ॥
त्यानें शुक्ति देखिल्याहीं ॥ रजतभ्रम काहीं नुपजे तेथें ॥ ४९ ॥

याचाहीं आइका उकला ॥ पूर्वी अदृष्टार्थ भला ॥
दोषयोगें स्फुरे नाथिला ॥ दृष्टांत कथिला पाहिजे येथें ॥ ५० ॥

कोण्हीहीं स्वस्कंधारोहण ॥ कधीहीं न केलें आपण ॥
स्वप्नीं त्याचें घडे दर्शन ॥ प्रभावेंकरून मायेच्या ॥ ५१ ॥

रौप्य जैसें झगझगायमान ॥ शुक्ति काहीं स्वच्छ तत्समान ॥
त्यास्तव तेथें रजत स्फुरण ॥ घडूंये आपण कदाचित् ॥ ५२ ॥

परि ब्रम्ह सच्चिदानंद घन ॥ विश्व सर्व तद्विलक्षण ॥
तेथें विश्व भ्रमाचें उठाण ॥ कैसें जाण घडूं सके ॥ ५३ ॥

अंजनाचा देखोनि गिरी ॥ हा रौप्यपर्वत मनोहारी ॥
म्हणोनियां निज अंतरीं ॥ भ्रमिजे नरीं काय सांगा ॥ ५४ ॥

याचेंही आइका प्रत्युत्तर ॥ दोष जाल्यां बलवत्तर ॥
सादृश्यासहीं पडतां अंतर ॥ देखिजे निरंतर येकाचें येक ॥ ५५ ॥

दिव्य चंपकदाम गौरी ॥ दुल्हावल्यां पडियेती नारी ॥
जो कामव्यसनें व्याप्त भारी ॥ तो सृष्टी सारी तन्मय देखे ॥ ५६ ॥

जळीं स्थळीं काष्ठीं पाषाणीं ॥ सिंधु नद्या उद्यानीं ॥
नील हरित लता गुल्म स्थानीं ॥ निरखी रागी सर्वत्रही ॥ ५७ ॥

तेथें सादृश्य राहिलें कोठें ॥ एवं तेंही बोलणें खोटें ॥
हे भर्तृहरीनें कथिलें गोमटें ॥ कर्णपुटें अवधारा ॥ ५८ ॥

॥ श्लोकार्धः ॥

यदासीदज्ञानं स्मरतिमिरसंचारजनितम् ।
तदा दृष्टं नारीमयमिदमशेषं जगदिति ॥

कामांधकार संचार प्रभव ॥ जें चित्तीं होतें अज्ञान बहुव ॥
तें नारीमय देखिलें हें जग सर्व ॥ वाटे अपूर्व माझेंचि मज ॥ ५९ ॥

एवं अविद्याख्य दोषबळें ॥ सादृश्य नसतांही भलें ॥
स्वरूप तत्व नेणोनि सगळें ॥ विश्वाकार आगळें भाविलें तें ॥ ६० ॥

आकाशादि क्रमेंकरून ॥ शास्त्रीं निरोपिलें भूत जनन ॥
आणि विपरीतक्रमें जाण ॥ त्यांचा अस्तमान सांगीतला ॥ ६१ ॥

हेंही नव्हे सत्यत्व साधक ॥ वर्त्तल्यापरी सकळिक ॥
शास्त्रीं कथिला प्रकार सम्यक ॥ दृष्टांत आइक या अर्थी ॥ ६२ ॥

ऐंद्रजालिकें ज्यापरी ॥ निर्माण केली वोडंबरी ॥
आणि आकर्षिली उपरी ॥ हा क्रम कुसरी मज सांग ॥ ६३ ॥

॥ श्रीः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ ईश्वरदीक्षितीये रत्नपरीक्षा ॥

सिम्हळस्याकरोद्भूता महानीलास्तु ते स्मृताः ।
क्षीरमध्ये क्षिपेन्नीलं क्षीरं चेन्नीलतां व्रजेत् ॥ १ ॥

इन्द्रनीलमिति ख्यातमिति चागस्त्यभाषितम् ।

इति **रत्नशास्त्रे** अभिधानात् इन्द्रनीलाः क्षीरनीलीकरणसमर्थाः सिम्हळोद्भवाः । उत्पत्तिभेदादपि तस्य भेदः प्रतिपादितः **रत्नशास्त्रे** —

ஈசுவர தீக்ஷிதீயத்தில் ரத்ன பரீக்ஷை.

(1–2) சிங்களத்தின் ரத்னுகரங்களில் கிடைக்கும் நீலங்கள் மஹாநீலங்களாம். (சிறந்தவைகளாம்).

நீல ரத்னத்தைப் பாலில் போட்டால் அந்தப் பால் நீலநிறமாகக் காணப்பட்டால் அதற்கு "இந்திரநீலம்" எனப் பெயர், என்று அகத்திய முனிவர் கூறியுள்ளார், என ரத்ன சாஸ்த்திரத்தில் கூறியிருப்பதால் இந்திரநீலக் கற்கள் பாலை நீல நிறமாகக் காட்டும் தன்மையுள்ளவைகளாம். இவைகள் சிங்களத்திலுண்டானவைகளாம். அவைகள் உண்டாகும் வகைகளின் பேதங்களாலும், அவைகளின் பேதங்கள் ரத்ன சாஸ்த்திரத்தில் கூறப்படுகின்றன.

बललोचनसंभूतं हरकण्ठविषोद्भवम् ॥ २ ॥
द्विविधन्तु महानीलं प्रोक्तं तच्छास्त्रवित्तमैः ।

(2–3) பலாசுரனின் கண்களிலிருந்து உண்டானது ஒன்று. பரமேசுவரனின் கழுத்திலுள்ள விஷத்திலிருந்து உண்டானது மற்றொன்று. இவ்விரண்டும் மஹா நீலமென்று ரத்ன சாஸ்த்திரமறிந்தவர்கள் கூறுகின்றனர்.

संज्ञा त्वाष्ट्री रवेर्भार्या तत्तेजस्सोढुमक्षमा ॥ ३ ॥
आत्मच्छायां नियोज्यागात्तपसे काननं वरम् ।
रविश्च तत्र तां गत्वा दृष्ट्वातीव मोहितः ॥ ४ ॥

अश्वाकारां च धावन्तीमश्वरूपस्य धावतः ।
यत्र यत्रापतद्रेतस्तत्र तत्र विवस्वतः ॥ ५ ॥
महानीला बभूवुश्च सन्धार्या देवमानुषैः ।

(3–6) த்வஷ்டாவின் பெண்ணும் சூரியனின் பத்னியுமான ஸம்ஞை என்பவள், சூர்ய வீர்யத்தைத் தாங்கமுடியாமல், தனது நிழலைத் (சாயையை) தனக்குப் பதிலாக நிறுத்திவிட்டு, தவம்புரியக் காட்டிற்குச் சென்றாள். சூரியனும் அவளை விரட்டிக்கொண்டு சென்று அவளைக் கண்டு மோஹித்தார். அவள் குதிரை உருவங்கொண்டு ஓடினாள். சூரியனும் குதிரை உருவங்கொண்டு அவளைத் துரத்திக்கொண்டு சென்றார். அப்பொழுது சூரியனுடைய தேஜஸ் பற்பலவிடங்களில் சிந்திற்று. தேஜஸ்ஸு சிந்தியவிடங்களில் மஹாநீலங்கள் உண்டாயின. அவைகள், தேவர்களும், மனிதர்களும் தரிக்கத் தக்கவைகளாம்.

विश्वरूपवधप्राप्तदोषशान्त्यै पुरन्दरः ॥ ६ ॥
अश्वमेधं चकाराथ तत्समाप्तौ तदङ्गकम् ।
चाक्षुषं च मलं यत्र विमुक्तं तत्र देशके ॥ ७ ॥
इन्द्रनीला इति ख्याता मणयः संभवन्ति हि । इति ॥

(6–8) விசுவரூபனை வதைத்த இந்திரன் அந்த பாபத்தைப் போக்க அசுவமேதம் செய்தான். அதன் முடிவில் அவன் கண்களிலிருந்தும் அங்கத்திலிருந்தும் வியர்வை சிந்திற்று. அது சிந்தியவிடத்தில் இந்திரநீல மணிகள் உண்டாயின.

मणिप्रवरं - मणिश्रेष्ठं । लक्षणमुक्तं रत्नशास्त्रे ।

மணிப்ரவரம் என்பதற்கு ரத்னத்தில் சிறந்தது என்று பொருள். அதன் லக்ஷணம் ரத்ன சாஸ்த்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

मुक्ताप्रवालवैडूर्यवज्रनीलानि गारुडम् ॥ ८ ॥
पद्मरागं पुष्परागं गोमेदकमतः परम् ।
नव रत्नानि पाषाणाः भासयन्ति सदा नरान् ॥ ९ ॥

(8–9) முத்து, பவழம், வைடூரியம், வைரம், நீலம், பச்சை, பதுமராகம், புஷ்பராகம், கோமேதகம் என்ற ஒன்பது வித கற்களும் ஒன்பது ரத்னங்களாம். இவைகள் மனிதர்களைப் பிரகாசிக்கச் செய்கின்றன.

करीन्द्रजीमूतवराहशङ्खमत्स्याहिशुक्त्युद्भववेणुजानि ।
मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषान्तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि ॥ १० ॥

(10) கஜசிரேஷ்டம், மேகம், பன்றி, சங்கம், மீன், பாம்பு, சிப்பி, மூங்கில் இவைகளில் முத்துக்கள் உண்டாகின்றன என்பது உலகில் பிரஸித்தமான விஷயம். இவைகளில் சிப்பியில் உண்டாகும் முத்துக்களே அதிகமாகக் கிடைக்கின்றன.

आगस्त्ये रत्नशास्त्रे च —

बलो नामाभवच्छ्रीमान् दानवेन्द्रो महाबलः ॥ ११ ॥

तस्यास्थि वज्रं दशनाश्च मुक्तास्तथा च रक्तं खलु पद्मरागः ।
रोमाणि वैडूर्यमिति प्रसिद्धं प्रवाळमासीत्पिशितं महार्घम् ॥ १२ ॥

नेत्रं महानीलमभूत्प्रशस्तं पित्तं च गारुत्मतरत्नमासीत् ।
आसीत्कफस्तस्य च पुष्परागः मेदश्च गोमेदकनामवाप ॥ १३ ॥

(11-13) அகஸ்திய மாமுனிவர் கூறியுள்ள ரத்ன சாஸ்திரத்தில்— மிகுந்த சோபையும் மஹா பலமும் உடைய பலன் என்ற அஸுரன் இருந்தான். அவனுடைய எலும்பு வஜ்ரமாகவும், பற்கள் முத்துக்களாகவும், ரக்தம் பதும ராகமாகவும், உரோமங்கள் வைடூரியமாகவும், மாமிசம் பவழமாகவும், கண் நீல மணியாகவும், பித்தம் பச்சையாகவும், கபம் புஷ்பராகமாகவும், ஊந்தண் கோமேதகமாகவும் ஆயிற்று என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும்,

जलजा स्थलजा चेति मुक्ताजातिर्द्विधा मता ।
वज्राघातप्रकीर्णा या दन्तपङ्क्तिर्बलस्य तु ॥ १४ ॥

सा तु त्रयोदशस्थाने विप्रकीर्णाऽभवत्तदा ।
वराहस्य च दंष्ट्रायां फणे च पवनाशिनाम् ॥ १५ ॥

करिदन्ते बलाकानां कण्ठे स्त्रीणां तथैव च ।
शङ्खे मत्स्ये करे (घने) चैव वंशपुण्ड्रेक्षुपर्वसु ।
शालिस्तम्भे च शुक्तौ च भुजे करटवाजिनः ॥ १६ ॥

(14—16) முத்துக்களில் ஜலஜம் ஸ்தலஜம் என்று இரண்டு விதமாம். பலாசுரனின் பற்கள் வஜ்ராயுதத்தால் சிதைவுற்று, 1. பன்றியின் பல்–2. பாம்

பின் படம்–3. யானையின் தந்தம்–4. நாரையின் கழுத்து–5. ஸ்திரீயின் கழுத்து –6. சங்கம்–7. மீன்–8. மேகம்–9. மூங்கில் கணு–10. நாமக்கரும்பின் கணு–11. சம்பாப்பயிரின் தாள்–12. சிப்பி–13. கரடவாஜியின் (கோவேறு கழுதையின்) புஜம் — ஆகிய 13 இடங்களில் சிதறின. இந்த 13 இடங்களிலும் முத்துக்கள் உண்டாயின.

नारीबलाकाकण्ठाभ्यां भुजात्करटवाजिनः ।

तिस्रो जाताश्च मुक्तास्तु न सन्त्येवातिदुर्लभाः ॥ १७ ॥

(17) ஸ்திரீயின் கழுத்து, நாரையின் கழுத்து, கோவேறு கழுதையின் புஜம், இம்மூன்று ஸ்தானங்களிலும் உண்டாகும் முத்துக்கள் இல்லை என்றே சொல்லி விடலாம். கிடைப்பது மிகவும் துர்லபம்.

सुतारत्वं सुवृत्तत्वं नैर्मल्यं घनता तथा ।

स्निग्धताऽस्फुटितत्वं च षड्गुणाः परिकीर्तिताः ॥ १८ ॥

(18) நக்ஷத்திரத்தைப் போன்ற காந்தி, எங்கும் உருண்டையான வடிவம், தோஷங்களில்லாமை, அதிக எடை நிற்கும் கனம், மினுமினிப்பு, விரிசல் முதலியவை இல்லாமை என்று, முத்துக்களின் நற்குணங்கள் ஆறு விதமாகும்.

काकपाणिः (दः) स्रुकं (स्रवन्) नीरः पार्श्वस्फोटस्तथाऽनलः ।

नीलवर्णोथ दद्रुस्तु श्यामलो रक्तबिन्दुकः ॥ १९ ॥

एते न धारणे योग्या धर्तुर्हानिप्रदास्सदा ।

(19–20) காக்கைக் கால் போன்ற அடையாளமுள்ளது, ஈர நைப்பு உள்ளது, பக்கத்தில் உடைந்தது, நெருப்புப் பொரிபோலிருப்பது, நீலநிறமானது, ஆமைபோலிருப்பது அல்லது சொரசொரப்பாக இருப்பது அல்லது தோஷமுள்ளது, பச்சை நிறமாக இருப்பது, சிகப்புப் புள்ளியுள்ளது – இத்தகைய தோஷமுள்ள முத்துக்களை தரிக்கலாகாது. தரிப்பவனுக்கு அழிவை உண்டுபண்ணும்.

प्रवालः कृमिभक्षश्चेत् वर्जनीयः प्रयत्नतः ॥ २० ॥

वैडूर्यं बिन्दुसंयुक्तं न धार्यं शुभलिप्सुभिः ।

वज्रं पर्पटिकायुक्तं बिन्दुयुक्तं विसर्जयेत् ॥ २१ ॥

मरतकं पेटकयुतं न धार्यं शुभमिच्छता ।

(20–22) பூச்சிகளரித்த பவழத்தை விலக்கிவிடவேண்டும். புள்ளியுள்ள வைடூரியத்தை சுபத்தை விரும்புகிறவன் தரிக்கலாகாது. மண் கலந்தது, அல்லது வெளிர் படர்ந்தது, புள்ளியுள்ளது, இந்த வைரங்களை ஒதுக்கிவிடவேண்டும். நடுவில் குழிந்த மரகதத்தை சுபத்தை விரும்புகிறவன் தரிக்கலாகாது.

पुष्परागः पुष्टिवर्धनः ॥

புஷ்பராகம் புஷ்டியை விருத்திசெய்யும்.

भारद्वाजस्मृतौ च —

बिन्द्वावर्ततुषत्रासलेखाकलङ्ककीलकाः ॥ २२ ॥
सप्तैते कथिता दोषाः रत्नशास्त्रविशारदैः ।
जम्बूफलवदाकारस्तत्र चूचुकसन्निभः ॥ २३ ॥
चूडामणिवदाकारः बालवत्सस्य शृङ्गवत् ।
अयं चतुर्विधो बिन्दुः स्त्रीसन्ततिविनाशकृत् ॥ २४ ॥

(22–24) பாரத்வாஜஸ்மிருதியில், – பிந்து – ஆவர்தம் – துஷம் – த்ராஸம் – லேகை – களங்கம் – கீலகம் – என்று ஏழுவித ரத்ன தோஷங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

அவைகளில் "பிந்து" என்ற தோஷம் நாவல் கனியைப் போலவும், முலைக்காம்பைப் போலவும், சூடாமணியைப் (சூடாமணி – சிரோரத்னம் அல்லது காக்கை மூக்குக் கனி) போலவும், இளங்கன்றுக்குட்டியின் கொம்பைப் போலவும் நான்கு விதமாகும். இவைகள் ஸ்திரீ ஸந்ததிகளை அழித்துவிடும்.

शङ्खमस्तकसंकाशः सरिद्वेणिभ्रमोपमः ।
आवर्तो द्विप्रकारोऽयं सदा विभ्रमकारकः ॥ २५ ॥
गोधूमचूर्णसदृशः व्याप्य रत्नं समन्ततः ।
आस्ते तत्तुषसंज्ञोऽयं सर्वदाङ्गकृशप्रदः ॥ २६ ॥

(25–26) "ஆவர்த்தம்" – (சுழி) என்பது இரண்டு விதம். ஒன்று சங்கத்தின் தலையைப்போலிருக்கும். மற்றொன்று, நதிப்பிரவாகத்தின் சுழலைப்போல் இருக்கும். இவ்விரண்டுவித தோஷங்களும் சித்தப்பிரமையை உண்டுபண்ணும்.

"துஷம்" என்பது கோதுமை மாவைப்போல எங்கும் படிந்திருக்கும். இந்த தோஷம் எப்பொழுதும் உடம்பை இளைக்கச் செய்யும்.

त्रासाख्यः त्रुटितप्रख्यः शुक्त्यन्तररुजासमः ।
त्रासस्य द्विप्रकारोऽयं त्राससञ्जननस्सदा ॥ २७ ॥

रविरश्मिसमाकारा सूत्रपातवदाकृतिः ।
वर्षपातवदाकारा त्रिधा रेखाऽतिकष्टदा ॥ २८ ॥

(27–28) "த்ராஸம்" என்பது உடைந்ததுபோலவும், சிப்பியின் மத்தியில் உள்ள ரோகம் அல்லது குஷ்டத்தைப் போலவும் இருக்கும். இவ்விரண்டு தோஷங்களும் பயத்தையுண்டுபண்ணும்.

"ரேகை" என்பது சூரிய கிரணம் போலவும், கயிறு விழுந்தது போலவும், மழைக்கால் போலவும் இருக்கும். இம்மூன்றும் மிகுந்த கஷ்டத்தைக் கொடுக்கும்.

कलङ्कः कृष्णलोहाभः कृष्णाभ्रसदृशाकृतिः ।
शिखिपिञ्छसमाकारः त्रिधैतदसुनाशकृत् ।
कीलकः कीलवत्तिष्ठेत् सर्वदा हृदयार्तिकृत् ॥ २९ ॥

(29) "களங்கம்" என்பது இரும்பு போலவும், கருப்பு அப்பிரகம் போலவும், மயில் தோகை போலவும் மூன்றுவிதமாகும். இந்த தோஷம் பிராணஹானியை உண்டுபண்ணும்.

"கீலகம்" என்பது முளையைப்போல இருக்கும். இது மனோவியாதியை உண்டுபண்ணும்.

एवं रत्नेषु दोषाणां लक्षणं समुदाहृतम् ।
गोमेदकः पुष्परागः वैडूर्यः शीतरश्मिः ।
एते च स्फटिकप्रख्याः फले स्फटिकजातयः ॥ ३० ॥ इति ॥

(30) இவ்விதம் ரத்னங்களின் தோஷ லக்ஷணங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

கோமேதகம், புஷ்பராகம், வைடூரியம், பச்சை இவைகளும் ஸ்படிகம் போன்றவைகளே. பலவிஷயத்தில் ஸ்படிக ஜாதிகளேயாம் என்று (பாரத்வாஜ ஸ்மிருதியில்) கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

पद्मरागो रविमणिः शृङ्गारो हारनायकः ।
सलोहितो जातशृङ्गः कुरुविन्दोऽतिलोहितः ॥ ३१ ॥
सौगन्धिको मरालस्स्यात् नीलगन्धी तु धू(म्र)लः ।

पक्वदाडिमबीजाभं माणिक्यं शिखरं मतम् ।
तत्तु पल्लवरागः स्यात् पल्लवेन समप्रभम् ॥ ३२ ॥ इति ॥

(31–32) பதுமராகத்திற்கு ரவிமணிஎன்றும், சிரிங்காரம் என்றும், ஹார நாயகம் என்றும் பெயர்.

அது சிகப்பாக இருந்தால், ஜாதச்ரிங்கம் என்று பெயர். அது அதிகச் சிகப்பாக இருந்தால், குருவிந்தம் என்று பெயர். ராஜஹம்ஸ (த்தின் மூக்கின்) நிறமாக இருந்தால், (வெண்சிகப்பு நிறமாக இருந்தால்), ஸௌகந்திகம் என்று பெயர். புகை நிறமாக இருந்தால், நீலகந்தி என்று பெயர்.

நன்ருகப் பழுத்த மாதுளை முத்தின் நிறமாக இருந்தால், மாணிக்கம் என்றும், சிகரம் என்றும் பெயர்.

தளிரைப் போன்ற நிறமுடையதானுல், அதற்குப் பல்லவராகம் என்று பெயர் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भं हरिन्मणिः ।
गाढमुल्लसितं चैव पेशलं पित्तकं तथा ।
मुग्धं च पृथुकं चेति षड्विधोऽयं हरिन्मणिः ॥ ३३ ॥ इति निघण्टुः ॥

(33) காருத்மதம் – மரகதம் – அச்மகர்ப்பம் – ஹரிந்மணி என்று பச்சையின் பெயர்கள் நான்கு. இது காடம் – உல்லஸிதம் – பேசலம்–பித்தகம்–முக்தம்–பிருதுகம், என்று ஆறு விதமாம் – என்று நிகண்டுவில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

उत्पलपरिमळे तु द्वाविंशतिरत्नान्युक्तानि —

वज्रेन्द्रनीलमरतककर्केतनपद्मरागरुधिराक्षाः ।
वैडूर्यविपुलविमलकराजमणिस्फाटिकशशिकान्ताः ॥ ३४ ॥

सौगन्धिकगोमेदकशङ्खमहानीलपुष्परागाख्याः ।
ब्रह्ममणिज्योतीरससीस्यकमुक्ताप्रवाळानि ॥ ३५ ॥

(34–35) உத்பல பரிமளம் என்ற நூலில் 22 விதம் ரத்னங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகள்– வஜ்ரம் 1, இந்திரநீலம் 2, மரகதம் 3, கர்கேதனம் 4, பத்மராகம் 5, ருதிராக்ஷம் 6, வைடூரியம் 7, விபுலம் 8, விமலகம் 9, ராஜமணி 10, ஸ்படிகம் 11, சந்திரகாந்தம் 12, ஸௌகந்திகம் 13, கோமேதகம் 14,

சங்கம் 15, மஹாநீலம் 16, புஷ்பராகம் 17, பிரம்ஹமணி 18, ஜ்யோதீரஸம் 19, ஸீவ்யகம் 20, முத்து 21, பவழம் 22 என்பனவாம்.

स्निग्धा विशुद्धास्समरागिणश्च आपीतवर्णा गुरवः स्थिराश्च ।
त्रासव्रणव्यालविवर्जिता ये कर्केतनास्ते परमं पवित्रम् ॥ ३६ ॥

पत्रेण काञ्चनमयेन च वेष्टयित्वा न्यस्तं यदा हुतवहे भवति प्रकाशम् ।
शीतीकृतं यदि भवेत् न च रूक्षवर्णं कर्केतनं भवति तत् पृथिवीसमूल्यम् ॥

(36–37) நல்ல மெருகு (பளபளப்பு), தோஷமில்லாமை, (துஷாதி தோஷமில்லாமை) எங்கும் நிறைந்த ஒளி – சிறிது மஞ்சளான நிறம் – கனம் – அழுத்தம்– இந்த குணங்களிருப்பதுடன் பொறிசல், உடைசல், விகாரமான உருவம் – இந்த தோஷங்கள் இல்லாமலும் இருந்தால், அதற்கு "கர்கேதனம்" என்று பெயர்

இந்த ரத்னத்தைத் தங்க இலையில் (மெல்லிய தங்கத் தகட்டில்) வைத்து மூடி நெருப்பில் வைத்தால், பிரகாசமாக இருக்கும் (ரத்னத்தின் பிரகாசம் நன்கு தெரியும்). அதைக் குளிரவைத்தால் அதன் வர்ணம் விகாரப்படாது. இந்த ரத்னத்திற்கு பூமண்டலம் முழுமையுமே விலை மதிப்பாகும்.

आकाशतलसंलक्ष्यः उपलः स्फटिकः स्मृतः ।
मृणालशंखधवलः किञ्चिद्वर्णान्तरान्वितः ॥ ३८ ॥

मध्ये च पाण्डरमतीव विशुद्धवर्णं यस्त्विन्द्रनीलरुचिपूरसमानदेहम् ।
ऐश्वर्यभृत्यजनकं रुधिराक्षमेवं पक्वं च तत्किल भवेत् सुमनोज्ञवर्णम् ॥ इति ॥

(38–39) ஸ்படிக ரத்னத்தை ஆகாசத்தில் தூக்கிப் பார்க்கவேண்டும். இது தாமரைத் தண்டுபோலும், சங்கத்தைப்போலும் வெண்மையாக இருக்கும். வேறு நிறங்களும் சிறிது கலந்து காணப்படும். (இது சிலாக்கியமாம்).

மத்தியில் வெளுப்பாகவும், நல்ல சுத்தமான நிறமுள்ளதாகவும், நாலா புறமும் இந்திரநீலம் போன்ற ஒளி வீசுவதாகவும் இருந்தால் இதற்கு "ருதிராக்ஷம்"(?) என்று பெயர். இது நன்கு பக்குவ தசையை அடைந்தால் மிகவும் மனதைக் கவரும். இது செல்வத்தையும் தாஸீதாஸர்களையும் கொடுக்கும்.

आदित्यस्य तु पद्मरागममलं मुक्ताफलं शीतगोः
माहेयस्य च विद्रुमं मरतकं सौम्यस्य गारुत्मतम् ।

देवेज्यस्य च पुष्परागमसुरामात्यस्य वज्रं शनेः
नीलं निर्मलमन्ययोस्तु गदिते गोमेदवैडूर्यके ॥ ४० ॥

(40) ஆதித்தியனுக்கு பத்மராகமும், சந்திரனுக்கு முத்தும், செவ்வாய்க்குப் பவழமும், புதனுக்குப் பச்சையும், குருவுக்குப்புஷ்பராகமும், சுக்கிரனுக்கு வைரமும், சனிக்கு நீலமும், ராகுவுக்கு கோமேதகமும், கேதுவுக்கு வைடூரியமும் ரத்னங்களாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

वाहटे च —

रसे रसायने दाने धारणे देवतार्चने ।
सुलक्षणानि सुजातीनि रत्नान्युक्तानि सिद्धये ॥ ४१ ॥

माणिक्यं पद्मरागाख्यं द्वितीयं नीलगन्धि च ।
कुशेशयदलच्छायं स्वच्छं स्निग्धं मरुत् (गुरु) स्फुटम् ।
वृत्तायतं समं गात्रं माणिक्यं श्रेष्ठमुच्यते ॥ ४२ ॥

गात्रमिति - स्थूलम् ।

(41-42) ரஸ பதார்த்தமாக உபயோகிப்பதற்கும், ரஸாயனத்திற்கும், (வியாதி, நரை, திரை, மூப்பு இவைகளை விலக்கக்கூடியதற்கு ரஸாயனம் என்று பெயர்) தானம் செய்வதற்கும், தரித்துக்கொள்ளவும், தெய்வங்களுக்குச் சாத்துவதற்கும், நல்ல லக்ஷணமான நல்ல ஜாதி ரத்னங்களையே உபயோகிக்க வேண்டும். அவைகள்தான் கூறியுள்ள பலனைக் கொடுக்கும்.

மாணிக்கமானது, பத்மராகம், நீலகந்தி என்று இருவகையாம். தாமரை மலரின் இதழின் நிறமும், தூய்மையும், பளபளப்பும், கனமும், பூரிப்பும், வட்டமாய் விரிந்தும், காத்ரமாகவும் இருக்கும் மாணிக்கம் சிறந்ததாம்.

காத்ரம்-உருவத்தில் பெரிது.

नीलगङ्गाम्बुसंभूतं नीलगर्भारुणच्छवि ।
पूर्वमाणिक्यवत् श्रेष्ठं माणिक्यं नीलगन्धि तत् ॥ ४३ ॥

(43) நீல கங்கா ஜலத்தில் உண்டாகி, உட்புறம் நீலநிறமான சிவப்பு நிறமுள்ளது நீலகந்தி மணியாம். இதுவும் முன் கூறப்பட்ட மாணிக்கத்தைப்போல் (தோஷமில்லாமல் குணங்களுள்ளதாயின்) சிறந்ததே.

रन्ध्रकार्कश्यमालिन्यरौक्ष्यवैशद्यसंयुतम् ।
चिपिटं लघुवक्त्रं च माणिक्यं दुष्टमष्टधा ॥ ४४ ॥

(44) துவாரம், கரடுமுரடு, மங்கல், பார்வைக்கு விகாரம், வெலத்தி, (ஒளி சிதறியது அல்லது உடைந்தது.) அவல் உருவம், கனமின்மை, கோணல், இவை எட்டும் மாணிக்கத்தின் தோஷங்கள்.

हृद्यं श्वेतं लघु स्निग्धं रश्मिमत्त निर्मलं महत् ।
ख्यातं तोयप्रभं वृत्तं मौक्तिकं नवधा शुभम् ॥ ४५ ॥

(45) மனோஹரமானது, வெண்மையானது, இலேசானது, பளபளப்புள்ளது, ஒளியுள்ளது, மங்கலாக இல்லாதது, உருவத்தில் பெரிது, ஜல நிறமானது, வட்டவடிவமானது ஆகிய ஒன்பது வித முத்துக்களும் புகழப்பட்டவைகளாம்.

रूक्षाङ्गं निर्मलं (समलं) श्यामं ताम्राभं लवणोपमम् ।
अर्धशुद्धं च विकटं ग्रन्थिलं मौक्तिकं त्यजेत् ॥ ४६ ॥

(46) முத்தானது, விகாரமாகவோ, அழுக்குப்படிந்தோ, பச்சையாகவோ, உப்பைப்போலவோ, பாதி சுத்தமாகவோ, கரடுமுரடாகவோ, முடிச்சு விழுந்தோ இருந்தால், அதைத் தள்ளிவிடவேண்டும்.

पक्वबिम्बफलच्छायं वृत्तायतमत्रासमम् [पांसुलम्] ।
सि(शु)द्धमव्रणकं स्थूलं प्रवालं सप्तधा मतम् ॥ ४७ ॥

(47) கோவைக் கனியின் நிறமுள்ளது, உருண்டையானது, நீண்ட உருவமுள்ளது, அழுக்கு இல்லாதது, சுத்தமானது, வடுவில்லாதது, உருவத்தில் பெரிது என ஏழுவிதமான பவழங்களும் சிறந்தவைகள்.

पाण्डरं धूसरं रूक्षं सव्रणं कोटरान्वितम् ।
निर्भारं शुद्धवर्णं च प्रवालं नेष्यतेऽष्टधा ॥ ४८ ॥

(48) வெண்மை நிறமானது, அழுக்குப் படிந்தது அல்லது சிறிது வெள்ளிர் நிறமானது, விகாரமானது அல்லது கரடுமுரடானது, வடுப்பட்டது அல்லது உடைந்தது, பொந்து விழுந்தது, எடை நிற்காதது, சுத்தவர்ணம் (நிறமில்லாதது?) ஆகிய எட்டுவிதப் பவழங்களும் விரும்பத்தகாதவைகள்.

हरिद्वर्णं गुरु स्निग्धं स्फुटरश्मिचयं शुभम् ।

मसृणं भासुरं तार्क्ष्यं गात्रं सप्तगुणं मतम् ॥ ४९ ॥

(49) நீலமும் மஞ்சளும் கலந்த நிறமானது, அல்லது பசுமைநிறமானது, கனமானது, பளபளப்புள்ளது, வீசும் ஒளிப்பெருக்குடையது, கொழுகொழுப்பானது, ஒளியுள்ள பச்சை நிறம் உள்ளது, உருவில் பெரியது, இவ்வேழும் பவழத்தின் குணங்களாம்.

कठिनं कर्कशं नीलं पाण्डु कृष्णं सलाघवम् ।
चिपिटं विकटं कृष्णं रूक्षं तार्क्ष्यं न शस्यते ॥ ५० ॥

(50) அழுக்கமானது, சுறசுறப்புள்ளது, நீலநிறமானது, வெண்நிறமானது, கறுப்பு நிறமானது, எடை நிற்காதது, அவல் போன்றது அல்லது தகட்டையானது, விரிந்தது, கருப்பானது, அருவருக்கத்தக்கது, நீலநிறமானது இவைகள் சிறந்தவைகளல்ல.

पुष्परागं गुरु स्निग्धं स्वच्छं स्थूलं समं मृदु ।
कर्णिकारप्रसूनाभं मसृणं शुभमष्टधा ॥ ५१ ॥

(51) கனம், பளபளப்பு, தூய்மை, காத்ரம், ஏற்ற அமைச்சல், மிருதுவாக இருத்தல், கர்ணிகாரப்பூவின் நிறம் (கர்ணிகாரம் கொன்னையின் பேதம்) கொழுகொழுப்பு இவ்வெட்டும் புஷ்பராகத்தின் சுபகரமான குணங்களாம்.

निष्प्रभं कर्कशं रूक्षं पीतधाम नतोन्नतम् ।
कपिलं कलिलं पाण्डु पुष्परागं परित्यजेत् ॥ ५२ ॥

(52) ஒளி இல்லாதது, சொறசொறப்பானது, அருவருக்கத் தக்கது, மஞ்சள் நிறமானது, மேடுபள்ளமானது, பொன்னிறமானது, கலங்கலானது, (நிச்சயிக்க முடியாத நிறமுள்ளது), வெண்மையானது, இந்த குணங்களுள்ள புஷ்பராகங்களை நீக்கிவிடவேண்டும்.

वज्रं तु त्रिविधं प्रोक्तं नरो नारी नपुंसकम् ।
पूर्वं पूर्वं महाश्रेष्ठं रसवीर्यविपाकतः ॥ ५३ ॥

अष्टाश्रं चाष्टफलकं षट्कोणमतिभासुरम् ।
निर्जितेन्द्रधनुर्वारित(घ)रं पुंवज्रमुच्यते ॥ ५४ ॥

तदेव चिपिटाकारं स्त्रीवज्रं वर्तुलायतम् ।
वर्तुलं कर्णकोणाग्रं किञ्चिद्गुरु नपुंसकम् ॥ ५५ ॥

(53-55) வைரமானது, ஆண், பெண், அலி என்று மூன்று விதம். இவைகளில் அலியைவிட பெண் வைரமும், அதைவிட ஆண் வைரமும் சிறந்ததாம்.

எட்டு தளம், எட்டுப்பட்டை, ஆறுகோணம், அதிகப்பிரகாசம், மேகத்தின் மீது விழுந்த வானவில்லைப் பழிக்கும் பற்பல நிறம் இவைகளுள்ளது ஆண் வைரமாம். அதுவே அவலைப்போலவோ (தகட்டையாகவோ) நீண்ட வட்ட வடிவமாகவோ இருந்தால் பெண் வைரமாகும். வட்ட வடிவமாகவோ ஒரு மூலையில் காது போன்று நீண்டோ இருந்தால், அது அலி வைரமாம். இது சிறிது கனமாகவும் இருக்கும்.

स्त्रीपुंनपुंसकं वज्रं योज्यं स्त्रीपुंनपुंसके ।
व्यत्यासान्नैव फलदं पुंवज्रेण विना क्वचित् ॥ ५६ ॥

(56) ஆண் வைரத்தை ஆணும், பெண் வைரத்தைப் பெண்ணும், அலி வைரத்தை அலியும்தான் உபயோகிக்கவேண்டும். இதை மாற்றி உபயோகித்தால் சிறிதும் பலனைக் கொடுக்காது. புருஷ வைரத்திற்கு இந்த விதிவிலக்கு இல்லை. ஆண், பெண், அலி எல்லோரும் உபயோகிக்கலாம் என்பது பொருள்.

श्वेतादिवर्णभेदेन तदेवैकं चतुर्विधम् ।
ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रं स्वस्ववर्णे शुभप्रदम् ॥ ५७ ॥

उत्तमोत्तमवर्णे हि हीनवर्णे फलप्रदम् ।
न्यायोऽयं भैरवेणोक्तः पदार्थेष्वखिलेष्वपि ॥ ५८ ॥

(57-58) வெளுப்பு முதலிய நிறவேற்றுமையால் வைரம் நான்கு விதமாகும். அவைகள் பிராமண ஜாதி, க்ஷத்திரிய ஜாதி, வைச்ய ஜாதி, சூத்ர ஜாதி என்பன. அந்தந்த ஜாதி வைரங்களையே அந்தந்த ஜாதியினர் தரிக்கவேண்டும். உத்தம ஜாதி ரத்னம் ஹீன ஜாதிக்கு நல்ல பலனையே கொடுக்கும். இந்த நியாயம் எல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் கூறப்பட்டது என்று பைரவர் கூறியுள்ளார்.

काकः त्रासश्च बिन्दुश्च रेखा च जलगर्भता ।
सर्वरत्नेष्विमे पञ्च दोषास्साधारणा मताः ॥ ५९ ॥

(59) வெள்ளை படர்தல்—பொறிசல்—புள்ளி—கோடு—உட்புறம் ஜலம் தங்குதல் என்ற ஐந்து தோஷங்களும் எல்லாவித ரத்னங்களுக்கும் பொதுவான தோஷங்கள்.

जलनीलेन्द्रनीलं च शक्रनीलं तयोर्वरम् ।
श्वैत्यगर्भितनीलाभं लघु तत् जलनीलकम् ॥ ६० ॥

काष्ण्यगर्भितनीलाभं सभारं शक्रनीलकम् ।
एकच्छायं गुरु स्निग्धं स्वच्छं पिण्डितविग्रहम् ॥ ६१ ॥

मृदु मध्योल्लसज्ज्योतिः सप्तधा नीलमुत्तमम् ।

(60–62) ஜல நீலம், இந்திர நீலம் என நீலம் இரண்டு விதம். இவ்விரண்டில் இந்திர நீலம் சிறந்ததாம்.

உட்புறம் வெளுப்பாகவும், மேலே நீலமாகவும், இருப்பதுபோல் காணப் படும். இலேசாகவும் இருக்கும். இது ஜல நீலமாம்.

உள்ளே கருப்பாகவும், வெளியில் நீலமாகவும், இருப்பதுபோல காணப் படும். கனமாகவும் இருக்கும். இதற்கு இந்திர நீலம் என்று பெயர்.

கருநீல நிறமானது – கனமானது – பளபளப்புள்ளது – தூய்மையுள்ளது (இவைகள் யாவும்) ஒருங்கு சேர்ந்த உருவமுள்ளது – மிருதுவானது – நடுவில் வீசும் ஒளியுள்ளது – என நீலம் ஏழுவிதமாம். இவை யாவும் உத்தமமானவைகளாம்.

कोमलं विहतं वर्णं निर्भारं रक्तगन्धि च ॥ ६२ ॥

चिपिटाभं सरूक्षं च जलनीलं तु सप्तधा ।

(62–63) ஸம்பூர்ண நிறம் உண்டாகாதது—ஒரு பாதி நிறம் உள்ளதாகவும் மற்றொரு பாதி நிறம் இல்லாமலும் இருப்பது – அரைப் பங்கு நிறம் உள்ளது – கனமில்லாதது – ரக்த கந்தி (சிறிது செந்நிறம் கலந்தது) அவலைப் போன்றது – பளபளப்பில்லாதது என ஜல நீலம் ஏழு விதம்.

கோமளம் என்பதற்கு ரத்னத்திற்கு இருக்கவேண்டிய நிறம் முழுமையும் உண்டாகாதது என்று பொருள். விஹதம் என்பதற்கு கல்லின் ஒரு பாதியில் நல்ல நிறமுள்ளதாகவும் மற்றொரு பாதியில் கொஞ்சமும் நிறம் இல்லாதது என்று பொருள். வர்ணம் என்பதற்கு ஸஹஜமாக இருக்கவேண்டிய நிறத்தில் அரைப் பங்கு நிறம் உள்ளது என்று பொருள்.

गोमेदसमरागत्वात् गोमेदं वज्रमुच्यते ॥ ६३ ॥

सुस्वच्छगोजलच्छायं स्वच्छं स्निग्धं घनं गुरु ।
निर्दलं मसृणं दीप्तं शस्तं गोमेदमष्टधा ॥ ६४ ॥

(63-64) கோமூத்திரம் போன்ற நிறமுடையதாதலால் இதற்கு கோமேதம் என்று பெயர். இது வஜ்ர ஜாதியைச் சேர்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

நல்ல வெளுப்பான பசுவின் மூத்திரத்தின் நிறமுள்ளது – சுத்தமானது – பளபளப்புள்ளது – அழுத்தமானது – கனமானது – தளமில்லாதது – கொழு கொழுப்பானது – ஒளியுள்ளது என கோமேதம் எட்டு விதமாம்.

विच्छायं लघु रूक्षाम्लं(भं) चिपिटं पटलान्वितम् ।
निष्प्रभं पीतकाचाभं गोमेदं न शुभावहम् ॥ ६५ ॥

(65) நிறம் இல்லாதது – இலேசானது – பளபளப்பு இல்லாததுபோல் இருப்பது – அவல்போல் – (தகட்டையாக) இருப்பது – வெள்ளைபடர்ந்தது – ஒளி இல்லாதது – மஞ்சள் பூனைக்காச்சி மணியைப்போலிருப்பது இவ்வித கோமேதகங்கள் சுபகரங்கள் அன்று.

वैडूर्यं श्यामशुभ्राभं समं स्वच्छं शुभावहम् ।
भ्रमरशु(च्छु)भ्रोत्तरीयेण गर्भितं शुभमीरितम् ॥ ६६ ॥

(66) பச்சை கலந்த வெளுப்பு நிறம்போன்ற நிறமுள்ளதும், ஸமமான உருவமுள்ளதும், சுத்தமாக இருப்பதும் சுபத்தைக் கொடுக்கும்.

சுழலும் வெண்மையான வஸ்திரத்தை உட்புறத்திலுடையது, (அதாவது வைடூரியத்தினுள் வெண்மையான நூலிழை போன்ற உருவம் காணப்படும். இது எந்தப்பக்கம் திரும்பினாலும் அங்கு தோன்றி ஒளியை வீசும். இதை நூலிழை, நூலோட்டம் என்று கூறுவார்கள். இது உள்ள வைடூரியம் என்பது பொருள்) சுப பலனைக்கொடுக்கும்.

श्यामतोयसमच्छायं चिपिटं लघु कर्कशम् ।
सप्त(पञ्च)गर्भोत्तरीयं च वैडूर्यं नैव शस्यते ॥ ६७ ॥

(67) கருப்பான நீரின் நிறமுள்ளது அல்லது கருமேகம் போன்ற நிறமுள்ளது — அவலைப்போல (தகட்டை அல்லது சப்பையாக) இருப்பது–இலேசாக இருப்பது – கரடுமுரடாக இருப்பது – (வெண்ணிறமில்லாத) நூலோட்டமுள்ளது. இந்த ஐந்துவித வைடூரியமும், புகழத்தக்கதல்ல. (இகழத்தக்கது என்பது பொருள்.)

रत्नशास्त्रे च —

प्रजापतिरपः सृष्ट्वा तासु वीर्यमपासृजत् ।
तदण्डमभवद्धैमं सहस्रार्कसमद्युति ॥ ६८ ॥

यत्र यत्र घनं वीर्यं अपतत् ब्रह्मणः पुरा ।
तत्र तत्राकरा आसन् रत्नानां सुप्रभात्मनाम् ॥ ६९ ॥

ரத்ன சாஸ்திரத்தில் —

(68–69) பிரம்ஹதேவர் ஜலத்தைப் படைத்து அதில் தனது வீரியத்தை சிந்தினார். அது ஆயிரம் சூரியனைப்போன்ற ஒளியுடைய ஸுவர்ணமயமான முட்டையாயிற்று. எந்த எந்த இடங்களில் பிரம்மாவின் கடினமான வீரியம் சிந்திற்றோ. அந்த அந்த இடங்களில் சிறந்த ஒளி நிறைந்த ரத்னங்கள் உண்டாகும் ஆகரங்கள் உண்டாயின.

मुक्तास्फटिकौ सत्वोत्तरात् वीर्यात्, गोमेदमाणिक्यविद्रुमाः राजसोत्तरात्, अञ्जनोपलनीलाद्याः तामसात्, वज्रपुष्परागवैडूर्या रजसः गुणत्रयात् मरकतम् ॥ इति ॥

முத்து – ஸ்படிகம் இரண்டும் ஸத்துவ குணம் அதிகமுள்ள வீரியத்திலிருந்தும், கோமேதகம் – மாணிக்கம் – பவழம் இவைகள் ரஜோ குணம் அதிகமுள்ள வீரியத்திலிருந்தும், அஞ்சனக்கல் – நீலம் முதலியவைகள், தாமஸ குணத்திலிருந்தும், வைரம் – புஷ்பராகம், வைடூரியம் இவைகள் ரஜோ குணத்தினின்றும், மரகதம் முக்குணங்களிலிருந்தும் உண்டாயின என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

बलासुराङ्गाच्च रत्नोत्पत्तिः श्रूयते ।

பலன் என்ற அஸுரனுடைய அங்கங்களிலிருந்தும் ரத்னங்கள் உண்டானதாகக் கூறப்படுகிறது.

विश्वकर्मीये च —

इदानीं खलु वक्ष्यामि पञ्चभूतसमुद्भवान् ।
गुणदोषान् प्रकीर्णांस्तु समाहृत्य पृथक् पृथक् ॥ ७० ॥

விச்வகர்மீயத்தில் —

(70) இப்பொழுது, தனித்தனியே சிதறிக் கிடக்கும் பஞ்சபூதங்களின் குணதோஷங்களை ஒன்று சேர்த்துக் கூறுகிறேன்.

निस्तलत्वं सुगन्धत्वं निर्व्रणत्वं मनोज्ञता ।
तथा विगतधातुत्वं इत्येते पार्थिवा गुणाः ॥ ७१ ॥

(71) வட்டவடிவமாக இல்லாமை – நறுமணமுடைமை – வெட்டுவெடு

இல்லாமை — கவர்ச்சி — மண் மணல் கல் முதலியவைகளில்லாமை இவைகள் பார்த்திவ குணங்களாம்.

वैषम्यं धातुयुक्तत्वं व्रणत्वं बिन्दुता तथा।
दोषा रत्नेषु विज्ञेयाः चत्वारो भूमिसंश्रिताः ७२ ॥

(72) கல்லுகள், சீருக இல்லாதிருத்தல் — (அதாவது ஒரு புறம் அகலம் மற்றொரு புறம் குறுகல் போன்றவைகள்) கல் மண் மணல் முதலியன கலந் திருப்பது — வெட்டுப்பட்டிருப்பது அல்லது உடைந்திருப்பது — புள்ளி விழுந் திருப்பது இவைகள் ரத்னங்களில் பூமிஜமான தோஷங்கள்.

स्नेहत्वं शुद्धता शैत्यं कोमलत्वं मनोज्ञता।
तोयजाः खलु पञ्चैते गुणा रत्ने विवक्षिताः ॥ ७३ ॥

(73) பசையுள்ளதாக இருத்தல் (அதாவது பளபளப்பாக மெருகிட்டது போலிருத்தல்) சுத்தமாக (தோஷமில்லாமல் அதற்குரிய நிறத்துடன்) இருத்தல் குளிர்ச்சி (நீரோட்டம்) அழகு — கவர்ச்சி — இந்த ஐந்தும் ஜலஜ குணங்கள். இவைகள் விரும்பத்தக்கவைகள்.

अस्नेहत्वं क्षयत्वं च लघुनत्वं विवर्णता।
सशर्करत्वं रत्नानां दोषाः तोयभवाः श्रिताः ॥ ७४ ॥

(74) மெருகில்லாமை — குறைவுடைமை — சீம்பல், ஒடுக்கு விழுதல், சப்பையாக இருத்தல் முதலியன — வெள்ளை படர்ந்திருத்தல் — (கல்லின் இயற்கை நிறத்தை மறைக்கும்படி அதன்மேல் பூண்டின் தோலியைப்போல வெளுப்பாகப் படருதல்) நிறமில்லாமை — (அதற்கு உரிய வர்ணம் அழுத்தமாக இல்லாமல் பரவலாக இருப்பது) கல் கலந்தது — இவைகள் ரத்னங்களில் ஜலஜமான தோஷங்கள்.

सर्वदा द्युतिमत्वं च रक्तता चोर्ध्वरश्मिता।
दूरोज्ज्वलनता चैव गुणाः ज्वलनसंभवाः ॥ ७५ ॥

(75) எப்பொழுதும் ஒளி வீசுதல் — சிகப்பு நிறம் — மேல் நோக்கி ஒளி வீசுதல் — தூரத்தில் ஒளி வீசுதல் — இவைகள் அக்கினிஜ குணங்கள்.

त्रासत्वं पिङ्गलत्वं च तथा विगतवर्णता।
अधोगतप्रभावत्वं दोषा हुतवहाश्रिताः ॥ ७६ ॥

(76) பொறிசல் – மஞ்சள் நிறம்–நிறமில்லாமை கீழ்நோக்கி ஒளி வீசுதல் இவைகள் அக்கினிஜமான தோஷங்கள்.

वृद्धत्वं समरागत्वं द्युतिमत्वं च दीर्घता ।
इमे मारुतसंजाताः गुणा इति बुधैः स्मृताः ॥ ७७ ॥

(77) முதிர்ச்சி – எங்கும் நிறைந்த நிறமுடைத்தல்—ஒளி வீசுதல் – நீண்டிருத்தல் இவைகள் வாயுவினுலுண்டாகும் குணங்கள்.

भ्रमत्वं दुर्बलत्वं च शबलत्वं च विद्रुता ।
लघुत्वं कोमलत्वं च दोषा मारुतसंश्रिताः ॥ ७८ ॥

(78) சுழி விழுதல் – அழுத்தமாக இல்லாமல் துர்பலமாக இருத்தல் – பலவர்ணமுடையதாக இருத்தல் – புள்ளி கோடு முதலியவைகள் விழுதல்—கனமாக இல்லாமல் இலேசாக இருத்தல் – வர்ணம் உண்டாகாமலிருத்தல் இவைகள் வாயுவினுலுண்டாகும் தோஷங்கள்.

वैमल्यं सर्वरत्नानां गुणश्चाकरजः स्मृतः ।

(79) ரத்னங்கள் தோஷமில்லாமல் குணமுள்ளதாக இருப்பது என்பது அவைகள் உண்டாகும் ஆகரங்களால் ஏற்படக்கூடியது.

खरत्वं यन्मलेनाढ्यं द्वौ दोषौ व्योमसंभवौ ॥ ७९ ॥

கைக்கு மிருதுவாக இல்லாமல் சொரசொரப்பாக இருத்தல் – அழுக்கு நிறைந்திருப்பது இவ்விரண்டு தோஷங்களும் ஆகாசஜமான தோஷங்கள்.

स्वाकृतिः गुणवत्ता च वृत्तत्वं समरागता ।
स्वच्छता विमलत्वं च गुणाः साधारणा मणेः ॥ ८० ॥

(80) அழகான உருவம் — குணமுடைமை — வட்டவடிவம் — எங்கும் நிறைந்த ஒளி – தெளிந்த ஒளி – தோஷமில்லாமை – இவைகள் ஸகல ரத்னங்களுக்கும் ஸாதாரணமாக இருக்கவேண்டிய குணங்களாம்.

वैक्रान्तो वज्रसमानगुणो धातुविशेषः । तदुक्तं रत्नसारसंग्रहे—

अष्टाश्रिरष्टफलकः षट्कोणो मसृणो गुरुः ।
शुद्धमिश्रितवर्णैश्च युक्तो वैक्रान्त उच्यते ॥ ८१ ॥

विकृन्तयति लोहानि तेन वैक्रान्त उच्यते ।
वज्रस्थाने नियोक्तव्यः वैक्रान्तः सर्वरोगहा ॥ ८२ ॥ इति ॥

(81-82) வஜ்ரத்திற்கு ஸமானமான குணமுடைய ஒருவித கல்லுக்கு வைக்ராந்தம் என்று பெயர். இது ரத்னஸார ஸங்கிரஹத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இது எட்டு தளமுள்ளதாகவும், எட்டுப்பட்டையுள்ளதாகவும், ஆறு கோணமுள்ளதாகவும், கொழுகொழுப்பாகவும், கனமாகவும் இருப்பதுடன், சுத்த வர்ணமுள்ளதாகவும், மிச்ர வர்ணமுள்ளதாகவும் இருக்கும். இது வைக்ராந்தம் எனப்படும்.

இது மற்ற லோஹங்களைக் கிழித்துவிடும். ஆகையாலேயே இது வைக்ராந்தம் என்று கூறப்படுகிறது. வைக்ராந்தமானது வஜ்ரத்திற்குப் பதிலாக உபயோகிக்கத்தக்கது. ஸகல ரோகங்களையும் போக்கும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

देव्या शूलेन महता महिषासुरदेहात् उत्पादिता रक्तबिन्दवः वैक्रान्तवज्रमासीदिति कथा ।

மஹிஷமர்திநீ தேவியானவள் பெரிய சூலத்தால் மஹிஷாஸுரனைக் குத்த அவன் தேகத்திலிருந்து சிந்திய ரக்த பிந்துக்களிலிருந்து "வைக்ராந்தம்" என்ற வைரம் உண்டாயிற்று என்பது கதை.

पुरा वृत्रवधार्थं विश्वकर्मा दधीचिवंशास्थिना वज्रायुधं कृत्वा इन्द्राय दत्तवान् ।
अन्यान्यस्थीनि भूमिपतितानि वज्राकाराण्यासन् बलासुरास्थीनि च ॥

முன்னொரு காலத்தில், விருத்ராஸுரனைக் கொல்லுவதற்காக, விசுவகர்மா ததீசி முனிவரின் முதுகெலும்பினால் வஜ்ராயுதத்தைச் செய்து கொடுத்தான். மற்ற எலும்புகள் பூமியில் விழுந்து வைரங்களாக ஆயின என்றும், பலாஸுரனின் எலும்புகளும் வைரங்களாக ஆயின என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

अन्ये तु

भूस्वभावाद्धि रत्नानि जातानि विविधानि तु ।
शिला रत्नत्वरूपत्वं प्राप्ताः कालान्तरेण वा ॥ ८३ ॥

इति ब्रुवते ।

(83) மற்றும் சிலர், பூமியின் இயற்கையாலேயே பற்பல ரத்னங்களும்

உண்டாயின என்றும், கற்களே காலக்கிரமத்தில் ரத்னங்களாக மாறுகின்றன என்றும் கூறுகின்றனர்.

आङ्गीरसमते तु —

महाराष्ट्रे तु कुद्दालो नाम देशोस्ति तत्र तु ।
वज्रस्य प्रभया तत्र वज्रमुत्पाद्यते स्फुरत् ॥ ८४ ॥

(84) ஆங்கிரஸர் என்ற முனிவரின் அபிப்பிராயமோ எனில், மஹாராஷ்டிர தேசத்தில், குத்தாலம் என்ற இடத்தில் மின்னல்களின் அல்லது இடிகளின் ஒளிகளால் பிரகாசமான வைரங்கள் உண்டாகின்றன என்பதாம்.

भूमेर्नवसु खण्डेषु खण्ड एष इलावृतः ।
तत्र मेरुगिरेः पार्श्वे दक्षिणे काश्यपो मुनिः ॥ ८५ ॥

सुरासुरहितो (क्षितौ) ह्यास्ते ज्योतिष्मत्यास्तटे शुभे ।
आकरास्तत्र सन्ति स्म वज्राणां बहलत्विषाम् ॥ ८६ ॥

तैः पीठिकाऽमरावत्याः निर्मिता विश्वकर्मणा ।
श्वेतद्वीपे हरेर्वेश्म तथा बिन्दुसरस्तटम् ॥ ८७ ॥

पुरी भोगवती नाम भर्तुर्हिमवतः पुरी ।
द्वारवत्यां हि कृष्णस्य गृहं तैरेव निर्मितम् ॥ ८८ ॥

(85-88) பூமியின் ஒன்பது கண்டங்களில் இந்த கண்டம் இலாவிருதமாம். மேரு மலையின் தென் பக்கத்தில் தேவர்களும் அஸுரர்களும் வஸிக்குமிடத்தில் காசியப முனிவர் வஸித்து வருகிறார். இது அழகான ஜ்யோதிஷ்மதீ நதிக்கரையிலிருக்கிறது. அங்கு மிகச்சிறந்த ஒளியுள்ள வைரங்கள் கிடைக்கும் சுரங்கங்கள் இருக்கின்றன.

அவ்விடத்தில் எடுத்த வைரங்களால்தான் விசுவகர்மா அமராவதியில் பீடிகைகளை திட்டாணிகளை (உட்காரும் இடங்களை) செய்தான்.

சுவேத துவீபத்தில் மஹாவிஷ்ணுவின் வாஸஸ்தலத்தைச் செய்தான். பிந்து ஸரஸ்ஸின் அடித்தளங்களையும் படிக்கட்டுகளையும் செய்தான். இமயமலைக்குத் தலைவன் அல்லது அரசனுடைய பட்டணத்தை நிர்மாணம் செய்தான்.

துவாரகையில் கிருஷ்ணனின் கிருஹத்தையும் அந்த வைரங்களால்தான் கட்டினான்.

उत्तराः कुरवः सिन्धुदेशश्चाप्याकरौ मतौ ।
मेरोरुत्तरसानुश्च यत्रासीत् शिखिवाहनः ॥ ८९ ॥

आरोहति नरेन्द्राणां मकुटं न कदाप्यधः ।
मङ्गलाभरणे वज्रं कुलस्त्रीणां न योजयेत् ॥ ९० ॥

तद्युक्तं गुणमङ्गल्यं तासां वैधव्यदं भवेत् ।

(89–91) உத்தரகுரு–ஸிந்து தேசம்–இவ்விரண்டு இடங்களிலும் வைரங்கள் கிடைக்கும் சுரங்கங்கள் உள்ளன.

முருகக்கடவுள் வஸித்த மேருமலையின் வடபக்கத்திலுள்ள மலைச்சாரலில், மிகமிகச் சிறந்த வைரங்கள் உண்டாகின்றன. இவைகள் அரசர்களின் கிரீடங்களிலேதானிருக்கும். அதைவிட்டுக் கீழே இறங்காது.

வைரத்தைக் குலஸ்திரீகளின் மங்களாபரணத்தில் (மங்களாபரணம் = தாலி) இழைக்கக்கூடாது. வைரம் இழைத்தது குணமுள்ளதானாலும் அது அவர்களுக்கு வைதவ்யத்தை உண்டுபண்ணும்.

विश्वकर्मीये च —

मूर्ध्नि न धारयेत् वज्रं शिरसापि च योषिताम् ॥ ९१ ॥

(91) விசுவகர்மா கூறியிருப்பதில்:– ஸ்திரீகள், தலையின் முன்பாகமாகிய உச்சி மண்டையிலோ, பின்பாகத்திலோ வைரத்தைத் தரிக்கக்கூடாது.

अगस्त्ये च —

चातुर्वर्ण्यबहिर्भूतः न स्पृशेत् कुलिशं नरः ।

(92) அகஸ்தியர் கூறியிருப்பதில்:—நான்கு ஜாதிக்கு அப்புறப்பட்டவன் வைரத்தைத் தொடவும்கூடாது.

॥ अथ पद्मरागः ॥

विप्रजातिर्जातरङ्गः क्षत्रियः कुरुविन्दकः ॥ ९२ ॥

सौगन्धिकं तु वैश्यः स्यात् गोपाङ्गो नीलगन्धि च ।

इति । नामद्वयं शूद्रजातेः ।

பத்மராகம்.

(92-93) பத்மராகத்தில் ப்ராஹ்மண ஜாதிக்கு ஜாதரங்கம் என்றும், க்ஷத்திரிய ஜாதிக்குக் குருவிந்தம் என்றும், வைசிய ஜாதிக்கு ஸௌகந்திகம் என்றும், சூத்திர ஜாதிக்கு கோபாங்கம்—நீலகந்தி என்று இரண்டு பெயர்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

॥ मरकतम् ॥

विभिन्नमरुणस्याण्डं कटिसूत्रे गरुत्मतः ॥ ९३ ॥

विनता योजयामास प्रणयान्नेचकप्रभम् ।
शिथिलं त्ववपतत् भूमौ यस्यां तां चाकरं विदुः ॥ ९४ ॥

மரகதம்.

(93-94) விநதையானவள், பச்சை நிறமாக இருந்த அருணன் உண்டான உடைந்த முட்டையோட்டை, கருடனுடைய அரைநாளில் அன்புடன் அணிந்தாள். அந்த ஓடு நழுவி பூமியில் விழுந்தது. அது எங்கே விழுந்ததோ அந்த விடத்தில் பச்சைகள் உண்டாகும் சுரங்கம் உண்டாயிற்று என்று கூறுகிறார்கள்.

पित्ते दैत्यपतेर्हृते फणभृतां पत्या निजं प्रापिते
लोकं पत्त्ररथेश्वरो निजबलादाहृत्य तज्जग्धवान् ।
वेगादुड्डयनेन संभृतपरिक्लेशः क्षणादर्णवो-
पान्तेष्वाकुलमुज्जहार गरुडो देशे तुरुष्केपि च ॥ ९५ ॥

तत्कारणान्मरतकं गारुत्मतमितीरितम् ।

(95-96) நாகராஜாவான வாஸுகி, பலாசுரனுடைய பித்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு தனது லோகத்திற்குச் செல்லுகையில், கருடன் தனது வலிமையினால் அதை அபஹரித்துத் தின்றான். பின் அதிவேகமாகப் பறக்கையில் உண்டான களைப்பினாலே, அந்தப் பித்தத்தை ஸமுத்திரக் கரையிலும் துருஷ்க தேசத்திலும் சிதறும்படி கக்கினான். அக்காரணத்தினாலேயே, மரகதமானது காருத்மதம் என்று கூறப்படுகிறது.

मोहिनीं दृष्ट्वा ईश्वरस्य यत्र रेतोऽपतत् तत्र मरतकस्य आकरा आसन् ।

மோஹினியைக் கண்டு மோஹித்த ஈசுவரனுடைய வீரியம் சிந்தியவிடங்களில் மரதகச் சுரங்கங்கள் உண்டாயின.

शास्ताचाप्यभवत्तत्र तद्वीर्याद्वनदेवता ॥ ९६ ॥

पुष्पाह्वयः गिरिकाचः शंखमृतजं चेति त्रयो मरतकभेदाः ॥

அவ்விடத்தில் ஈசுவர வீர்யத்தினுல் வனதேவதையான சாஸ்தாவும் (ஐய்யனுரும்) உண்டானுர்.

புஷ்பாஹ்வயம்–கிரிகாசம்–சங்கமிருதஜம் என்று மரதகத்தின் பேதங்கள் மூன்று.

॥ अथ पुष्परागः ॥

हिरण्याक्षेण युध्यत आदिवराहस्य घोणाग्रनिष्पादिताः श्लेष्मकणिकाः यत्रापतन् तत्र ताः पुष्परागोपला आसन् ।

புஷ்பராகம்.

ஹிரண்யாக்ஷனேடு ஆதிவராஹமூர்த்தி சண்டை செய்யும்பொழுது, அவருடைய மூக்கு நுனியிலிருந்து சிலேஷ்மத்திவிலைகள் எங்கெங்கு விழுந்தனவோ அங்கங்கு புஷ்பராகக் கற்கள் உண்டாயின.

हेमच्छायं शिरोवृत्तं ज्योतिरङ्गारनिर्मलम् ।
कान्त्या मनोहरं स्निग्धं पुष्परागं प्रशस्यते ॥ ९७ ॥

(97) தங்க நிறமாகவும், மேலே வட்டவடிவமாகவும், அல்லது தலை போல் வட்ட வடிவமாகவும், நெருப்புத் துண்டம்போல் சுத்தமான ஒளியுடையதாகவும், மனதைக் கவரும் பிரகாசமுடையதாகவும், நல்ல மெருகுடையதாகவும் இருக்கும் புஷ்பராகமானது புகழப்படுகின்றது.

पारियात्रस्य शृङ्गाणि मन्दरस्य च सानवः ।
पुरं पुरन्दरस्यापि तदीया च सभा पुनः ॥ ९८ ॥

तत्पुष्परागविहितं विधिना विश्वयोनिना ।

(98–99) பாரியாத்ர மலையின் சிகரம்–மந்தர மலையின் தாழ்வாரங்கள்–இந்திரனுடைய பட்டணமாகிய அமராவதி–இந்திரனுடைய கொலுமண்டபம் இவைகள், அந்தப்புஷ்பராக மணிகளாலேயே உலகத்தைப்படைத்த பிரஹ்ம தேவரால் ஸிருஷ்டிக்கப்பட்டன.

॥ अथ विद्रुमः ॥

स्वया तन्वा पुरा ब्रह्मा पितृणामसृजत्कुलम् ॥ ९९ ॥

तथा सन्ध्यात्मना तन्वा यत्र यत्र मलानि हि ।
त्यक्तानि तत्र तत्रासन् विविधा आकरा अपि ॥ १०० ॥

பவழம்.

(99–100) முன்னொரு காலத்தில், பிரம்மதேவர், தனது உடலிலிருந்து பித்ரு தேவர்களைப் படைத்தார். ஸந்தியாகால வடிவமான அவ்வுடலிலிருந்து வியர்வை முதலிய அழுக்குகள், பற்பலவிடங்களில் விழுந்தன. அவைகள் விழுந்த விடங்களில், ரத்னச் சுரங்கங்கள் உண்டாயின.

वज्रपाणिः पुराऽऽकाशे लोकनाशं वितन्वताम् ।
पक्षस्य कदनं चक्रे पतितं धरणीभृताम् ॥ १०१ ॥

न्यपतन्त पुरे देशे लूनपक्षा महीधराः ।
गिरीणां पात्यमानानां पक्षघातसमुद्भवाः ॥ १०२ ॥

निपेतुः क्षतजा यत्र खनेस्तत्र समुद्भवः ।

(101–103) முன்னொரு காலத்தில், மலைகள் பறந்து சென்று உலகத்தை அழித்தன. அப்பொழுது இந்திரன், மலைகளின் சிறகுகளை வஜ்ராயுதத்தால் வானத்திலேயே சிதைத்தான். சிறகுகள் விழுந்தன. சிறகுகளை இழந்த மலைகளும், பட்டணங்களிலும், தேசங்களிலும் ஆங்காங்கு விழுந்தன. அவைகளின் ரக்தங்கள் சிந்தியவிடங்களில் பவழங்கள் உண்டாகின்றன.

मात्रा विभिन्नदेहस्य सप्तसप्ताश्वसारथेः ॥ १०३ ॥

निपेतुः खण्डखण्डानि यासु यासु स्थलीषु च ।
तासु तास्त्वाकरा आसन् विद्रुमाणां प्रसूतये ॥ १०४ ॥

(103–104) அருணன் இருந்த முட்டையை, விநதை உடைத்தாள். அந்த முட்டையின் ஓடுகள் விழுந்த இடங்களில், பவழங்கள் உண்டாகும் ஆகரங்கள் உண்டாயின.

यत्रा जघान भगवान् केशवो मधुकैटभौ ।
यत्र श्लक्ष्णं तयोर्मांसं तत्र विद्रुमसंभवः ॥ १०५ ॥

इत्यलं बहुना ॥

(105) மஹாவிஷ்ணு மதுகைடபர்களை வதைத்தபொழுது, அவர்க

ளுடைய மனோஹரமான மாமிசங்கள் விழுந்த இடங்களில், பவழங்கள் உண்டாகின்றன. இனி அதிகம் சொல்லத் தேவையில்லை.

आदित्यतरुणोपमं - तरुणादित्योपमम् ॥ इत्यर्थः

ஆதித்தியதருணோபமம் என்ற பதத்திற்கு, நடுப்பகல் சூரியனைப்போன்றது என்பது பொருள்.

(இந்தப் பதம் இந்நூலிலேயே வரவில்லை. ஆகையால், இப்பதம் நூலில் சேர்ந்ததல்ல).

ரத்நபரீக்ஷை முற்றும்.

RATNA PARĪKSHA

BEING TREATISES ON GEMS

FROM SMṚTISĀRŌDDHĀRA

&

BY ĪS'WARADĪKṢITA

Edited with Translation in Tamil

by

Sri K. S. Subrahmanya Sastrigal,

Pandit,

Saraswati Mahāl Library, Tanjore.

Published by

SRI S. GOPALAN, B. A., B. L.,

Honorary Secretary,

for the Administrative Committee, T. M. S. S. M. Library, Tanjore.

A. C. 1958 S'aka 1880

Price: **Re. 1**

Printed at the
Sri Vani Vilas Press, Srirangam.

श्रीः

रत्नपरीक्षा

(स्मृतिसारोद्धारान्तर्गता, ईश्वरदीक्षितीया च)
द्राविडानुवादेन सहिता ।

श्री क्षे. शं. सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा
सरस्वतीमहाल् ग्रन्थालयपण्डितेन सानुवादं परिष्कृता ।

तञ्जावूर् सरस्वतीमहाल् ग्रन्थालयाकीतकार्यदर्शिभिः
श्रीयुत. एस् गोपालन्, बि. ए., बि. एल्.,
महाशयैः प्रकाशिता ॥

क्रैस्तवाब्दः 1958 शकाब्दः 1880.

मूल्यम् रु. 1

श्रीगणेशाय नमः

முகவுரை.

நீரோட்டமும், பிரகாசமும் உள்ள கற்களுக்கு ரத்னங்கள் என்று பெயர். இத்தகைய கற்களின் குணங்களையும் தோஷங்களையும் கண்டறிவது கடினமான விஷயந்தான். ஆயினும் அவைகளை மக்கள் ஸுலபமாகத் தெரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு, மஹர்ஷிகள், புராணங்களிலும், ஸ்மிருதிகளிலும், சிற்பநூல்களிலும், வைத்திய நூல்களிலும், ரத்தின பரீக்ஷையை மிகத்தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்கள்.

பல மேதாவிகள், அந்நூல்களிலிருந்து ரத்தினங்களின் குணங்களையும் தோஷங்களையும் மட்டிலும் தனித்து எடுத்து, ரத்தினபரீக்ஷை, ரத்தினசாஸ்திரம் என்ற பெயருடன் பல நூல்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். ஈசுவரதீக்ஷிதர் என்பவர் தனது நூலில், ரத்ன சாஸ்திரம் 1. ஆகஸ்தியம் 2. உத்பலபரிமளம் 3. வாகடம் 4. விசுவகர்மீயம் 5. ரத்தினஸாரஸங்கிரஹம் 6. ஆங்கிரஸம் 7. ஸ்மிருதிஸாரோத்தாரம் 8. என்று ரத்தினபரீக்ஷைகளைக் கூறும் நூல்களின் பெயரை வெளியிட்டிருக்கிறார். இன்னும் எத்தனைபேர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நிச்சயமாகக் கூறுவதற்கில்லை.

எனினும் தஞ்சை ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி மஹால் நூல் நிலையத்தில் ஹாலாஸ்ய மாஹாத்மியத்தில் அபிஷேக பாண்டிய சரித்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் ரத்தின பரீக்ஷை 1. ஸ்மிருதிஸாரோத்தாரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் ரத்தின பரீக்ஷை 2. ஈசுவரதீக்ஷிதீயத்திலுள்ள ரத்தின பரீக்ஷை 3. ரத்ன பரீக்ஷை 4. என்ற நான்கு நூல்கள், ஸம்பூரணமாகக் கிடைக்கின்றன.

அவைகளிலுள்ள பிழைகளைத் திருத்தித் தமிழில் மொழிபெயர்த்து, அந் நூல்கள், யாவருக்கும் பயன்படவேண்டி தஞ்சை ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி மஹால் வெளியீடாகப் பதிப்பித்து வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன.

இந்நூல்கள் யாவும் மக்களுக்கு நல்ல பயனைக் கொடுக்கவேண்டுமென்று எல்லாம்வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்.

இப்படிக்கு,
K. S. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி

Sri

PĀRIJĀTA NĀṬAKAM

BY

Śrīśailapūrṇakulatilaka Tirumalai Caturveda Śatakratu
Nāvalpākkam
(Ayyā) KUMĀRATĀTĀCĀRYA

Edited with Introduction and Notes
by

SRI N. S. DĒVANĀTHACHARIAR,
Pandit,
Saraswati Mahāl Library, Tanjore.

Published by
SRI S. GOPALAN, B. A., B. L.,
Honorary Secretary,
for the Administrative Committee, T. M. S. S. M. Library, Tanjore.

A. C. 1958 S'aka 1880

Price: **Re. 1**

श्रीः

पारिजातनाटकम्

श्रीशैलपूर्णकुलतिलक, तिरुमलै चतुर्वेदशतक्रतु नावल्पाक्कं

(अय्या) कुमारतातदेशिकैः

विरचितम् ।

तद्वंशजनिधन्येन नावल्पाक्कं

श्री देवनाथाचार्येण

सरस्वतीमहाल् ग्रन्थालयविदुषा परिशोध्य परिष्कृतम् ।

सरस्वतीमहाल् ग्रन्थालयाक्रीतकार्यदर्शिभिः

श्री एस्. गोपालन्, बि. ए., बि. एल्.,

महाशयैः प्रकाशितम् ।

क्रैस्तवाब्दः 1958. शकाब्दः 1880.

मूल्यम्] [रू. 1

श्रीरङ्गस्थ श्रीवाणीविलासमुद्रणालये
मुद्रितम् ।

மதிப்புரை.

1. **நவரத்தினங்கள்** – (ஆசிரியர் T. S. வைத்தியநாதன் – திருவாவடுதுறை ஆதீனம் இலவச வெளியீடு).

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தார் சைவசமய நூல்களையும் ஏனைய இலக்கிய நூல்கள், கலை நூல்களையும் செவ்வனே பதிப்பித்து வெளியிடும் தொண்டில் ஈடு பட்டு நூற்றுக்கணக்கான நூல்களை வெளியிட்டுவருவது யாவரும் நன்கறிந்ததே. அவர்கள் வெளியீட்டு வரிசையில் சமீபத்தில் வெளிவந்த "நவரத்தினங்கள்" என்னும் நூல் கிடைக்கப்பெற்றோம். இதில் நவரத்தினங்களைப்பற்றி நம் நாட்டில் ஸம்ஸ்கிருதத்திலும் தமிழிலும் உள்ள நூல்களையும், ஆங்கிலத்திலுள்ள நூல்களையும் பல தேசச் சரித்திரங்களில் நவரத்தினங்களைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபிக் கப்படும் பகுதிகளையும் செவ்வனே அலசிப்பார்த்து அவற்றின் சாராம்சத்தை இதன் ஆசிரியராகிய ஸ்ரீ T. S. வைத்தியநாதன் அவர்கள் இனிய தமிழில் பல மேற்கோள்களுடன் பொருள் செறிந்த சிறிய நூலாக உதவியிருக்கிறார்.

இதில் நவரத்தினங்களின் உற்பத்தி விவரம், உற்பத்தி ஸ்தானங்கள், அவற்றின் குணங்கள் தோஷங்கள், அவற்றை மதிப்பிடும் வழி, போலி ரத்தினங் களைக் கண்டுபிடிக்கும் யுக்திகள், கோள்களுக்கும் நவரத்தினங்களுக்குமுள்ள சம்பந்தத்தைப்பற்றிய சோதிடப் பகுதி, ரத்தினங்களை மருந்தாக உபயோகிக்கும் முறைகள் இன்னும் பல அரிய விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன.

நவரத்தினங்களின் உபயோகம் உலகில் எப்போது ஆரம்பமாயிற்று என் பதைப்பற்றி ஆசிரியர் சில ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளார். இந்தியா வில் சுமார் கி. மு. 400 முதல் 200 வரையில் இருக்குமென்று மதிப்பிடப்பட்ட அமராவதி நதிக்கரை பௌத்த சிற்பங்களில் ரத்தினங்கள் பதித்திருப்பதையும் சீனாவில் கி. மு. 604ல் வாழ்ந்த ஓர் பெரியார் ரத்தினங்களைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபித் திருப்பதையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நம் தமிழ் நாட்டு மிகப் பழைய முதற்சங்க இலக்கண நூலாகிய பேரகத்தியத்தில் 'வயிர ஊசியை'ப்பற்றிப் பேசப்பட்டிருக் கும் ஓர் சிறிய பகுதியும் எடுத்துக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அகத்தியத்தின் காலத்தைப்பற்றி சரித்திர ஆசிரியர்கள் யாதொரு நிச்சய மும் செய்யவில்லை. ஆனால் முதற்சங்கம், இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கங்களைப் பற்றிய ஆசிரியப்பாவில் இடைச்சங்கம் சுமார் 5000 வருஷங்கள் நீடித்திருந்ததாக வும் கடைச்சங்கம் 1850 வருஷங்கள் நடந்ததாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விரு சங்கங்களை நடத்திய பாண்டிய மன்னர்களின் தொகுதியும் அவர்களில் சிலர் பெயரும் அக்காலத்தில் விளங்கிய புலவர்கள் தொகுதியும் அவர்களில் பிரபல

மானவர்களின் பெயரும் அக்காலத்திய நூல்களின் பெயரும் விரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றை சங்க இலக்கியங்களைக்கொண்டு ஒத்துப்பார்த்தால் அவையெல்லாம் உண்மையென்றே தெரிகின்றன. அரசர் புலவர் தொகுதிகளும் அதிலுள்ள காலவரையறைக்கு ஒத்ததாகவே இருக்கிறது. கடைச்சங்கம் இன்றைக்கு சுமார் 1800 வருஷங்களுக்கு முன் முடிவுற்றது என்பது பெரும்பாலோர் கொள்கை. சிலர் இந்த எல்லையை சுமார் 300 வருஷம் பிந்திவைப்பர். எப்படியும் கடைச்சங்க இடைச்சங்கங்களுக்கு முந்திய முதற்சங்கம் சுமார் 8600 வருஷங்களுக்கு முந்தியே நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். இடைச்சங்க காலத்து இலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியத்து உரையாசிரியராகிய நச்சினார்க்கினியர் தொல்காப்பியம் வியாசர் நான்கு வேதங்களையும் பிரிவினைசெய்த துவாபராந்தத்துக்கு முன் ஏற்பட்டது என்று குறிப்பிட்டிருப்பது இடைச்சங்க காலத்தின் வரையறையை வலியுறுத்துகிறது. ஆகையால் அகத்தியம் பல்லாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன் ஏற்பட்டதென்பது தெளிவு. அக்காலத்திலேயே நம் நாட்டில் வயிரம் கையாளப்பட்டிருப்பது இதனால் கிடைக்கிறது. மேலும் ரிக் வேதத்தில் 'ஸஹிரத்நாநி தாசுஷே' என்ற ஒரு 'ரிக்' இருக்கிறது. அதன் பொருள் 'சூரிய பகவான் ரத்னங்களை வழங்குகிறார்' என்பதே. மேலும் மஹஞ்ஜோதாரோ, ஹாரப்பார் முதலிய இடங்களில் புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சியில் ரத்தின மாலைகள் கிடைத்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகையால் மிகப் பழைய காலத்திலேயே ரத்தினங்கள் நம் நாட்டில் கையாளப்பட்டிருப்பதால் அதைப்பற்றி பல நூல்கள் ஏற்பட்டிருப்பது ஆச்சரியமல்ல. இந்நூலாசிரியர் சேகரித்திருக்கும் விஷயங்களை விரிவான நூலாக எழுத உதவுவார் என்று நம்புகிறோம்.

K. வாஸுதேவ சாஸ்திரி.

2. சங்கற்ப நிராகரணச் சார்புக்கட்டுரை.

திருவாவடுதுறையாதீனம் வெளியீடு எண் 121

இந்நூல், முகவுரை, அணிந்துரை, ஆசிரியர் வரலாறு முதலியவற்றுடன் 31 பக்கங்களும், சார்புக்கட்டுரை 275 பக்கங்களும் ஆக 306 பக்கங்களையுடைத்து. இதனை நன்கு ஆய்ந்து கண்டவர் மேற்படி திருவாவடுதுறையாதீன வித்துவான் உயர்திரு தே. ஆ. சிவாசார்ச்சாரியார் அவர்கள் ஆவார். இந்நூலின் மூல நூலைக் கண்டவர் புறச்சந்தானகுரவருள் ஒருவராகிய சிதம்பரம் உமாபதிதேவ நாயனார் ஆவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உமாபதி சிவாசாரியார் என்பதே பெருவழக்கென்பது யாவருமறிவர்.

சைவாகமங்களின் நாற்படிகளுள் நான்காம் படியாகிய ஞானப்படியொன்றினையே யொன்ற விளக்குவன சைவசித்தாந்த சாத்திரங்களாகும். அவற்றுள் இந்நூலுமொன்றெனல் உரைக்க வேண்டுமோ? தில்லைவாழந்தணர் பெருமக்களுளொருவராகிய உமாபதி சிவாசாரிய சுவாமிகள், தம் அருட் குரவரின் குரவராகிய அருணந்தி சிவாசாரிய சுவாமிகள் கண்டருளிய சித்தியாருக்கு வழிநூலாக சிவப்பிரகாசமெனுந் திவ்விய நூலினை யாத்தருளியுள்ளார்கள். சிவஞானபோதப் பெருநூலை நோக்க இந்நூல் சார்பு நூலாகும். அப்பெற்றிவாய்ந்த சார்புநூல் தனக்குச் சார்புக்கட்டுரை வழங்கியிருப்பதும் ஒரு சார்புபற்றியன்றோ!

கொள்கை மறுப்பு, என்னும் இந்நூல் எச்சமயத்தினரும் ஓதியுணர்ந்துய்தி பெறுதற்குரியது. (சங்கற்ப நிராகரணம்) இந்நூலைப்போன்ற பெயரினையுடைய சங்கற்ப நிராகரணம் என்னும் வேறு நூலும் ஒன்றுண்டு. அதனையாத்தவர் சிதம்பரம் கண்கட்டி மறைஞான சம்பந்த நாயனார் ஆவர். இவர் சிவதருமோத்தரம் முதலிய நூல்களையாத்தவர். இச்சங்கற்ப நிராகரணம்கண்ட இம்மறைஞானசம்பந்தரும் வேறு. மறைஞான சம்பந்த சிவாசாரியரும் வேறு. உமாபதி சிவத்தின் குருவாகிய மறைஞான சம்பந்தர் எனக் குறிப்பீடு செய்யுங் குறிப்புப் பொருந்தாது. அந்நூல் குறட்பாவால் யாக்கப்பெற்றது. இந்நூலோ அகவற் பாவால் ஆக்கப்பெற்றுள்ளது. அதன்பாயிரமும் இதன்பாயிரமும் போக்கால் பெரிதும் வேறுபட்டிருத்தல் ஆயற்பாலதேயாகும்.

சைவக்கலைகளோ உட்சமயம் ஆறினையும் பதி பசுபாசத்தில் வைத்துக்கூறி முடிவில் சைவசமயத்தினை முற்ருகவெடுத்துரைத்து முத்திபெறுநிலை கூறுஞ் சிறப்புடைத்து. சார்புக்கட்டுரை யென்னு நூலோ உலோகாயத முதலிய புறப் புறச் சமயக்கோட்பாடுகளையும் ஏனைய சமயக் கோட்பாடுகளையும் எடுத்துக்கூறி மறுக்கின்றது எனலை, நன்கு விளக்கிச் செல்கின்றது.

"வேதாந்தமே தெளிந்த சைவவிழுப் பொருளாய் நாதாந்தமேயாய் நடிக்கின்றோன்" திருவுரு வொன்பதாயினாற்போன்று கட்டுரையும் ஒன்பதாகி யொளிர்கின்றது போற்றற்பாலதாகின்றது.

"முன்னொருசமயந் தன்னைப் பொருளென முற்றினின்றோர், பின்னர் வான் சைவமேய்தப் பெறினவர் பேசுமாபோல்" உண் மாசு கழுவி உள்ளொளி பெருக்குந் தகவுடையதொரு நூலெனற்கு என்ன தடை? சைவத்தின் மேற் சமயம் வேறிலை அதிற்சார் சிவமாந் தெய்வத்தின்மேற் றெய்வமில் லெனுஞ் செம்பொருளைத் தெள்ளிதிற் றெளித்துக் காட்டுகின்றது "நரர்பயில் தேயந் தன்னுள் நான் மறை பயிலா நாட்டில் விரவுதல் ஒழிந்து தோன்றல் மிக்க புண்ணியந்தானுகும்" எனப் புண்ணியஞ் செய்த நந்தமிழ் நாட்டிற் பிறந்த புண்ணிய சீலர் தமக்கே யிந்நூல் பெரிதும் பயன்படும் என்பதொருதலை.

இப்பேற்றி வாய்ந்த ஒப்பில் நூல் வெளிவரற் கேதுவாக விளங்குபவர் திருக்கயிலாய பரம்பரை திருவாவடுதுறையாதீனம் இருபத்தொன்றாவது பட்டம் குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சுப்பிரமணியதேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள் ஆவர். இவர்களுடைய திருவருளிப்பாடு சைவசமயத்தினருக்கு மாத்திரமன்றி யுலகின் அனைவருக்கும் பயன்பட்டுவரல் கண்கூடு.

கட்டுரையாசிரியர்தம் கவினுறுபுலமை கவினுமாறு ஆங்காங்கே நன்கு புலப்படுகின்றது. கரிமுகக் கடவுள் காப்புக் கேற்றதொரு விளக்கவுரையும் கண்டுள்ளார். இவர்கள் மேன்மேலும் பேருக்கமொடு பல நூல்கள் கண்டு உலகிற்குபகரிப்பார்களாக.

நலம்.

இங்ஙனம்,

இராம. கோவிந்தசாமி பிள்ளை.

OUR EXCHANGES.

1. The Divine Life, Sivanandanagar, Rishikesh, U. P.
2. Mysore Information Bulletin, Govt. of Mysore.
3. Madras Information, Govt. of Madras.
4. The Journal of Oriental Research, Madras.
5. The Journal of University of Bombay.
6. Bulletin of the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras-5.
7. American Newsfile of the U. S. Information Service.
8. The Journal of the Kerala University Oriental Mss. Library, Trivandrum.
9. Agra University Journal of Research, Agra.
10. Tirumalai Tirupati Devasthanam—Monthly Bulletin, Tirupati.
11. The Adyar Library Bulletin, Adyar, Madras-20.
12. Journal of Sri Venkateswara University Oriental Institute, Tirupati.
13. Journal of the Oriental Institute, Baroda.
14. Annals of the B. O. R. Institute, Poona-4.
15. Sentamil (Tamil) Madurai Tamil Sangam, Madurai.
16. Gnanasambandam (Tamil) Dharmapuram.
17. Tamil Pozhil (Tamil) Karanthai Tamil Sangam, Tanjore.
18. Vaidya Chandrika (Tamil) Teppakulam, Trichi.
19. Eeelakesari (Tamil) Ceylon.
20. American Reporter—Tamil Edition.
21. Vijayavani (Telugu) Buckinghampet P. O., Vijayawada-2.
22. Traimasik, Bharat Ithihasa Samshodhak Mandal, Poona.
23. Samshodhak, Rajwade Samshodhan Mandal, Dhulia.
24. Quarterly Journal of Mythic Society, Bangalore.
25. Jaina Siddhanta Bhaskar & Antiquary, Arrah (Bihar).
26. Udyana Patrika, Tiruvaiyaru, Tanjore Dt.
27. UNESCO Bulletin for Libraries, 19, Avenue, Kléber, Paris-16°, FRANCE.
28. Sutantiran, (Tamil Weekly) Colombo.
29. Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta.
30. The Indo-Asian Culture, Pataudi House, New Delhi-1.
31. Dharma Chakram, Sri Ramakrishna Tapovanam, Tiruparoiturai, Trichy Dt.
32. Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Matam, Madras-4.
33. News Bulletin, Embassy of the People's Republic of China, New Delhi.
34. News from Yugoslovia, Yugoslav Embassy, 13, Sundaranagar, New Delhi.
35. SOCIĒTĒ ASATIQUE, 1, Rue de Seine, Paris IVe.
36. Devasthana Partika, Srirangam.
37. Astrological Magazine, "Sri Rajeswari", Bangalore-3.

38. Kurukshetra, The Publication Division, Old Secretariat, Delhi-8.
39. Sivaji, Teppakulam P. O., Tiruchirapalli.
40. Sārasvatī Sushamā, Benaras.
41. Kumaraguruparan, Srivaikuntam.
42. Sri Vaishnava Sudarsanam, 3, Puthur Agraharam, Tiruchirapalli.
43. Abhyudaya, Progressive Writer's Association, Vijayawada-2.
44. Sri Sajjanatoshini Patrika, 3-A/80, W. E. A. Korol Bagh, New Delhi.
45. Annals of Oriental Research, University of Madras, University Buildings, Madras-5.
46. Indian Philosophy and Culture, Vaishnava Research Institute, V. T. University, Vrindaban, U. P.
47. American Labor Review, American Embassy, New Delhi.
48. Soviet Land, (English & Tamil Editions) Information Department of the USSR Embassy in India, 25, Barakhamba Road, New Delhi.
49. Journal of the Ganganath Jha Research Institute, Allahabad.
50. China To-day (English & Hindi Editions) Embassy of the People's Republic of China in India, New Delhi.
51. Neetee, (A Non-Party English Weekly) 35, Stephen House, 4, Dalhousie Square East, Calcutta-1.
52. Journal of the Annamalai University, Annamalainagar, Chidambaram.
53. Indian Archives, National Archives of India, Queensway, New Delhi.
54. Sarvodaya, (English & Tamil Editions) 24, Srinivasapuram, Tanjore.
55. Bulletin of the Chunilal Gandhi Vidyabhavan, The Sarvajanik Education Society, Surat.
56. The Journal of Family Welfare, 272, Dr. Dadabhoy Navroji Road, Bombay-1.
57. Indian Publisher and Book-Seller, 19, Tardeo Road, Bombay-7.
58. Naya Sahitya, Kashmiri Gate, Delhi-6.
59. Book-Lover, 44, Cawasji Patel Street, Bombay-1.
60. The Shorthand-Writer, A. I. I. S. 15-A/29, W. E. Area, Karol Bagh, P. B. No. 702, New Delhi.
61. Sangeet, Musical Monthly Magazine, Sangeet Karyalaya, Hathras, Uttara ~~Madhya~~pradesh.
62. Marathi Samshodhan Patrika, A Quarterly Journal of the Marathi Post-Graduate & Research Institute, Mumbai Marathi Granthasangrahālaya, Thakurdwar, Bombay-2.
63. Santi Samachar, Akhila Bharatiya Santi Parishad, 14, Munshi Niketan, Asuf Ali Road, N. Delhi.
64. Barati, Tamil Writer's Association, Crescent Society Buildings, Madras-2.
65. Vedavani, Ajamath-gadh Palace P.O, Benaras-6.
66. Girama Nalam, The Director of Information & Publicity, Govt. of Madras, Madras.

PRINTED AT THE SRI VANI VILAS PRESS, SRIRANGAM ; 26—7—1958.

The Journal of
THE TANJORE SARASVATI MAHAL LIBRARY

EDITED BY:

S. GOPALAN, B. A., B. L.,
Honorary Secretary,
T. M S. S. M. Library, Tanjore.

Vol. XII **No. 3.**

PUBLISHED WITH THE PERMISSION OF
THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE OF THE LIBRARY.

A. C. 1958 S'aka 1880.

Annual Subscription Rs. 4.

The Journal of
THE TANJORE SARASVATI MAHAL LIBRARY

EDITED BY:

S. GOPALAN, B. A., B. L.,
Honorary Secretary,
T. M. S. S. M. Library, Tanjore.

Vol. XII **No. 3.**

PUBLISHED WITH THE PERMISSION OF
THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE OF THE LIBRARY.

A. C. 1958 S'aka 1880.

Annual Subscription Rs. 4.

CONTENTS

No. Pages

1. Editorial

2. What is a Rāga — Saṅgīta Kalā S'ikhāmaṇi
Sri K. Vāsudeva S'āstri B. A. 1–11

3. Cartesianism and Sāṅkhyan Dualism
— Sri G. S'rīnivāsan M. A., Research Scholar, Tirupati. 12–16

4. The Rāmāyaṇa — A S'araṇāgati S'āstra
— Sri R. Tirumalāchāriar, Advocate, Chidambaram. 17–27

5. வேத விஜ்ஞானம்–I "பூமி எரிகின்றது"
— ஸ்ரீ நாவல்பாக்கம் ஸ்ரீ தேவநாதாச்சாரியர் 28–29

6. கைக்குத்தலரிசி — ஸ்ரீ நாவல்பாக்கம் ஸ்ரீ தேவநாதாச்சாரியர் 30–42

7. Saṅgīta Makarandam — Nṛtyādhyāya by Vēdasūri
— Text and Translation — Sri K. Vāsudēva S'āstri, B. A., 39–46

8. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी — भट्टोजिदीक्षितकृता
An Analysis in English by late Sri P. V. Nāganātha S'āstri (continued from Vol. XII No. 2.)
— Sri N. S. Dēvanāthāchāriar, Meemāmsā S'irōmani. 115–122

9. தன்வந்தரி வைத்யம் — Dr. S. Venkatarajan, L. I. M. 1–32

10. श्रीमद्भागवत — माधवात्मजकृत मराठीभाषान्तर — प्रथमस्कन्ध
— Sri G. Nāgarāja Rao. 33–64

11. திருச்சோற்றுத்துறை தலபுராணம்
— வித்துவான் திரு இராம. கோவிந்தசாமி பிள்ளை 1–24

12. सरस्वतीमहल की झाँकी
Hindi version of "Peeps into Saraswathi Mahal",
Translated by Sri R. Sītārāman, Vidwan 2+1–37

13. Notes on Manuscripts — Vis'vātīta Vilāsa Nāṭaka & Rādhābansidhar Vilāsa Nāṭaka — "Svānand" 1–2

14. Our Exchanges 1–2

THE JOURNAL OF
THE TANJORE SARASVATI MAHAL LIBRARY

Vol. XII | A. C. 1958 | S'aka 1880 | No. 3.

EDITORIAL

There are five articles of special interest for the Research Scholars in this issue. The first entitled "What is a Rāga" deals with all the concepts that are involved in the formation of a Rāga, some of which have been rediscovered from ancient texts for the first time. The second deals with comparative philosophy and analyses the Dualism of Sānkhya system as compared with "Cartesianism" of the West. The third deals with the well-known theme of Vibhīṣhṇa Śaraṇāgati and parallel instances justifying the name of "Śaraṇāgati Śāstram" for Rāmāyaṇa. The fourth is a serial in Tamil called "Vēdavignanam" setting forth under several titles the scientific lore in the Vēdas. Further instalments on the subject will appear in future issues. The fifth contains a strong plea, in Tamil, for the use of hand-pounded rice supported by instances of its use from Vedic times.

In addition to the three serials now being continued, two more are begun in this issue, namely, Dhanvantri Vaidyam, a rare manuscript in Tamil-verse giving the diagnosis of all diseases in the first part and their treatment in the same order in the second part. The manuscript is being edited with prose version. The text has been taken from one of the rare manuscripts recently presented to this Library by Dr. S. Mahālingam of Kumbakonam.

The second serial newly started is in Tamil entitled "திருச்சோற்றுத்துறை தலபுராணம்" and is a poetic piece contained in a manuscript presented to the Library by Ammalūr Guhaśri Sadāsivaswāmigal.

"Peeps into Saraswathi Mahal" translated into Hindi has been printed as a single piece in this issue.

We are also publishing at the end of the Journal a note on two Hindi operas discovered in our Marathi and Telugu collections. The author styles himself "Sukavi". One of the operas is attributed to King Shāhji himself who was a scholar in Hindi.

S. GOPALAN,
EDITOR.

WHAT IS A RĀGA ?

(Saṅgīta Kalā Sikhāmaṇi K. VĀSUDĒVA SĀSTRĪ, B. A.)

" *What is a Rāga* " ?— This question is not generally asked by an Indian however ignorant he may be of the Science of Music. This is a question again which a foreigner who is interested in music never mits to ask. Rāga is in fact Indian music, and one who is familiar with Indian music is familiar with Rāga as well. But to explain to another the concept of Rāga is a very difficult feat.

It is indeed a paradox that an Indian who understands full-well the concept of Rāga and can recognise and distinguish most Rāgas in use, finds himself at sea when he begins to explain what a Rāga is. The necessary conclusion seems to follow that though the practice of music is known to every Indian, the theory of it as understood to-day is not sufficient to explain its form. The unerring way in which Rāgas are developed, recognised, and distinguished, points to a certain inference that there must have been an elaborate science of music that has helped the formation of the several Rāgas with their nice distinction of shades, but has now been forgotten. Is this inference supported by the texts of our music ?

OUR ANCIENT TEXTS.

Fortunately there is no dearth of ancient texts in most of our Arts and Science in our country, and this is so in music also. Beginning from Nārada's 'Śikṣa' for Sāma Vēda, we have the music section of Bharata's 'Nāṭya Śāstra', the works of his sons, Dattila and Kōhala, and in his line of disciples, Mataṅga. All these authors are available to-day. There are other authors known only by name in later compilations. The most exhaustive of these complilations is Saṅgīta Ratnākara written in 1200 A. D.

THE DARK AGE.

After the 13th Century there is practically a gap in our literature for at least a 100 or 200 years. This must be ascribed to political disturbances. From the 15th century onwards we have many authors on music in the South and North also. But if we compare the concepts of music in vogue before 1200 with the concepts in vogue after the 15th century we shall find that many of the older concepts have been either ignored altogether, or merely referred to without connecting them with the practice of Rāga-formation.

CONCEPTS ON MUSIC.

According to ancient texts down to Ratnākara, '*Śrutis*' or simple pitches

give rise to '*Swaras*' or notes. Swaras give rise to the two '*Grāmas*' or organic groups that hava Sa and Ma (C and F) as their basic. From these two organic groups, we have for each group seven modes or cycles consisting of an ascent and descent through seven notes, each cycle beginning with a different note. These are called '*moorchhanas*'. They have each a different emotional appeal, and form the bases for '*Jātis*' or parent-Rāgas. From these Jātis are born '*Rāgas*'. Each Rāga has thus its own cycle or 'moorchana' determining its main Chāya. It has also its particular 'Amśa' or dominent note and its 'Samvādi' or consonant note. Each Rāga has particular notes for staying as centres of development which are called *Apannyāsas*. Each Rāga again has its *manifestation* only in the ascent or descent or a combination of both. And lastly but not least, each Rāga has in all its notes a particular *distribution of ebb and flow* in the pronunciation of notes. These are the concepts found in the earlier texts. In the later books, the authors either repeat the concepts without following their import, or applying them to particular Rāgas, or leave them altogether, till at last *we are left only with a list of the sharps and flats of the notes and their order, for each Rāga.*

It is clear therefore that an elaborate system of the science of music has been in vogue in our country till the 10th century in Northern India and 13th century in South India and have suffered oblivion during the dark age of political disturbances between the 10th and 14th centuries.

We have therefore to study patiently the ancient texts and try to understand all the concepts in them if we should solve the mystery of Rāga-formation. A regular exposition of the various concepts in the order in which they are given in the texts may be good for a series of classes on the subject but in a paper like this, a shorter course has to be adopted.

MELODY — ITS FOUR KINDS.

We are all familiar with the seven notes or swaras in an octave and we are also familiar with the middle, the lower and higher octave. When a musician sings, he begins in a note and goes up, or down, or follows a mixed path of ascent and descent. Often he stays long in a single note. In everyone of these efforts, it is necessary there must be sweetness or enjoyability. Otherwise it is not music but a jumble of sounds. We call this sweetness or enjoyability '*Ranjana*' or '*Rakti*,' which can be translated as 'melodiousness'.

We can therefore call these four kinds of musical efforts ascending melody, descending melody, mixed melody and static melody.

A Rāga has its essential quality in this Ranjana or Rakti. '*Ranjanaswara sandarbhō Rāga ityabhidhiyatē*' is the definition of a Rāga — 'an enjoyable situa-

tion formed of swaras is called a Rāga'. The word '*Sandarbha* or situation' refers to 'a unity of musical content' or 'unity of emotion' as we shall see presently in a Rāga. Before we go to the Rāga therefore, we have to discover the rules that govern a melody.

STATIC MELODY.

We get a static melody when we stay in an enjoyable manner in a single note. The word 'enjoyable' is all important. How to create the enjoyability in a note is the next question. Let us see if our texts give any clue. Our texts have answered this question in an unequivocal manner. Every note if carefully analysed will be found to consist of '*an ebb and a flow*'. It is only then that the note can be called a '*Swara*'. The word *Swara* by the way, is quite significant. It is formed of the two letters '*Swa*' and '*Ra*'. It is laid down that *Swa* stands for 'Swataḥ' - by itself and *Ra* stands for '*Rañjayatē*' - gives enjoyment. The adverbial phrase *by itself* has to be given its full force. Every swara must give pleasure when properly pronounced, *standing singly*, without the help of any other swara. For producing this enjoyment it is necessary that there must be a distribution of ebb and flow.

DISTRIBUTION OF EBB AND FLOW - ITS SEVEN VARIETIES.

This distribution has been classified into seven kinds. The ebb is technically called *Prasāda* and the flow is called the *Tāra* or *Dīpta*. In pronouncing a Swara you can begin with a *Prasāda* or an ebb and gradually increase the volume and make it *Dipta*. This is called *Prasannādi*. This distribution generally occurs in plaintive tunes. You can also start with a *Dīpta* or flow and end in a *Prasāda* or ebb. This is called *Prasannānta*. This variety subserves a pleasant mood and generally occurs in energetic tunes. The third variety of distribution is to have the *Prasāda* or either side and *Dīpta* in the middle. It is called *Prasannādyanta*. This variety is to be found in highly enjoyable tunes. If we begin and end with a *Dīpta* and have Prasāda in the middle it is called '*Prasanna Madhya*'. This variety is met with in masculine and majestic tunes. The other three varieties consist of irregular distributions of ebb and flow. The fifth is a jerky distribution and is called *Krama rēcita*. This is found in tunes which are formed of short curves that are not easily analysable into notes. The sixth ends in an expanded form and it is called '*Prastāra*', and generally occurs at the end of an ascent. The seventh is a sort of counterpart to a *Prastāra* and it contracts to a *prasāda*; and hence it is called Prasāda. This occurs in the descent in the same Rāga as its predecessor.

RĀGA IDENTIFIED BY EBB AND FLOW OF NOTES.

Often we are able to guess the Rāga by one or two initial notes of the Rāga where the musician stays. It is the particular variety of the distribution of ebb

and flow characteristic of the Rāga that betrays its identity. Often also when the musician is not saturated with Rāga Bhāva his stay in Swaras sounds rather out of form. We call this in the South 'Vilatti' meaning that the pronunciation of the swara stands 'apart' or 'foreign' without becoming one with the Rāga. This defect is due to the inadvertance regarding the proper distribution of ebb and flow pertaining to the Rāga.

It will thus be seen that each Rāga has its particular distribution of ebb and flow in all its swaras. By a little effort in this direction, the variety pertaining to each Rāga can easily be found out by the musician; and having found it he will realise how *each of the notes in the rāga is coloured by this distribution* and *how the rāga-bhāva is brought out in the staying swaras* by observing such distribution. This is indeed the very life of rāgas and its importance cannot be sufficiently stressed. These seven varieties go by the name of the '*Alankāras*' of the *Sthāyi Varṇa* or the 'embellishments of static melody.'

STATIC MELODY ATTEMPTED BY HARMONY IN THE WEST.

This feature being of universal application does find a place in Western music also, where instrumental music takes precedence over vocal music. These distributions of ebb and flow appear to be synthetically created by a combination of three or more notes played almost simultaneously; and it may safely be guessed it is the origin of the '*Harmony*' and '*Harmonic Chords*' by which different kinds of ebb and flow are created by deftly sounding the notes with a very slight imperceptible interval.

THE COMPLEX STRUCTURE OF A SWARA.

The fact that in a single Swara or note we are able to produce several varieties of ebb and flow must caution us regarding the complex structure of a swara. It is commonly assumed that a swara or a note is of a particular pitch. Every sound has a pitch or a combination of pitches. But we don't call them all notes, but only particular types of sounds composed and pronounced in particular manner. What exactly is the composition that is necessary for creating a note? Let us seek the aid of our texts. We have a very clear definition of the constitution of a swara. A swara or note is a '*reverberatory*' sound composed of an '*uninterrupted series*' of pitches which has the quality of '*causing pleasure*' to the heart of the hearer.

"Srutyanantara bhāvī Yaśśabdōnuraṇanātmakah'
"Swatō rañjayatē śrōtuś cittam Sa swara īryatē".

Plucking a string and striking a bell are instances of causing reverberatory sounds that are sweet. It will be seen that there is 'an ebb and flow' in the reverberation which is necessary for lending sweetness to the notes. *It has in its constitu-*

tion more pitches than one and more volumes than one. To equate a note to a single pitch as it is usually done is to ignore the difference between the two concepts 'a note' and 'a pitch' which are severally called a 'swara' and a 'śruti' in our text books. Swaras, it is said are composed of two śrutis, three śrutis and four śrutis. But each note has a resting point in one of its constituent pitches. We call it *'Swarasthāna'*. A swara is different from the swarasthāna. We can produce in a flute swaras of four śrutis [1] two śrutis and three śrutis by opening the orifice of the note fully, half-way, and by alternately opening and closing it. It is therefore quite necessary to remember the composite character of a note and the necessity for ebb and flow, if the note has to be pronounced properlv so as to be really enjoyable.

Moving Melodies – Vādi, Samvādi, Anuvādi and Vivādi.

So far as regards static melodies. We have next to consider the moving melodies of ascent, descent or combination of both. 'Rañjana' or 'an enjoyable situation in notes' must indeed be more enjoyable than a single note. The question arises how we can create the Rañjana. Any combination of a number of notes may not produce melody. There must therefore be some scientific principle guiding melodic combination. Our texts again come to our help. The secret of Rañjana or enjoyability lies in the presence of a *'cosonant note'* or *'Samvādi', in the phrase itself.* This brings us to the inter-relation of the notes. Of the seven notes the important note of a phrase or of a musical piece which we can call the 'dominant note' is called Vādi. It is generally the initial note or the final note. It is called Vādi because it is the spokesman of the emotional content of the phrase or piece. The note that in consonance with it, enriches it, and ensures maximum melodic quality by its presence is called Samvādi. Vādi and Samvādi are likened to the king and its minister. The note which is dissonant to the Vādi, spoils the melodic effect, and has to be avoided is called 'Vivādi'. It is likened to the enemy. Notes which are neither consonant or dissonant and are therefore tolerated, are called 'Anuvādis'. These are likened to the retinue of the king. We can call them 'asso. nants'. Now, what is the interval or intervals between two notes that are 'Samvādis' or consonant to each other. Our texts have laid down that there are two fixed intervals between two notes that are 'samvadis' to each other. Ma and Pa are the samvādis of Sa. The intervals Sa to Ma and Sa to Pa, are the fixed intervals, i. e. the intervals between C to F and C to G. This is the grandest discovery of our ancients and *it is the foundation of all the musical systems of the world.* We can easily demonstrate the truth of this discovery in the following manner. Sing the musical phrases Sa Ri, SaRi Ga, Sa Ri Ga Ma, Sa Ri Ga Ma Pa and so on and see which are the sweeter ones. One test of sweetness will be to see if you feel a sense of satisfaction when you finish the phrase. You will easily

1. *Vide Natya Sastra, Chapter XXX on 'Flute'*,

see that those that end in Ma and Pa give maximum sweetness. The next step is to find 'a unit' to measure the intervals between notes so that we can express the 'samvādi' interval in terms of that unit, and determine whether any two notes are samvādis to each other. That unit has been found out and it is called a 'śruti' in our texts. A *Śruti* can be translated as a pitch. It is also the name of the interval between any two successive pitches.

Degrees of Melody and Unit to measure them.

Having determined the consonant of any note, we can find the consonants of that consonant. For this purpose assume the first consonant to be Sa and find out its Ma and Pa either above or below it. These will be consonants one degree removed, and may be called 'consonants of the second order.' Their presense may be sweet but less so than the first consonants. We can in the same way find out the third, the fourth, fifth etc., orders of consonants. We get in this way upto the eleventh order of consonants. Any further repetition of the process gives us one or other of the former degree of consonants. We get by this process 22 *Swarasthānas* or *pitches* in an octave.

Units of interval by physical method.

It is a curious fact that the same 22 pitches have also been arrived at by applying the physics of sound. If two strings are tuned to two pitches which are very near each other, they can't be heard separately, but will both join and produce what are called 'beats'. The nearer the pitches, the slower become the beats, till when the pitches are the same we have no beats. When the pitches are further and further removed from each other, the beats become quicker and quicker till at last they cease at a particular interval. A minimum interval is therefore necessary for any two successive pitches to have independent existance without coalescing. Every pitch appears to have a pair of hands extending on either side ready to lock them into those of the neighbouring pitch. Now if we count the number of successive pitches with this minimum interval for independent existence, we get the very same 22 pitches that we got by the application of the principle of consonance. The interval between any two pitches of this kind has therefore been adopted to measure the interval between any two swaras and that is the 'śruti interval'. A Śruti is therefore a pitch or the interval between any two successive non-coalescing pitches. Measured by this unit, the interval for samvādi relationship between any two notes is 9 śrutis or 13 śrutis. The Sa-Ma interval is 9 śrutis and Sa-Pa interval is 13 śrutis. As regards consonants of the 2nd, 3rd, 4th etc., orders, the more remote the degree of consonance relationship, the less the affinity between them till at last the attitude of indifference gradually becomes one of

enmity. So the name of the consonant or samvādi is restricted to the first order of consonants. The later orders till we come to the tenth are called Anuvādis or assonants. The tenth and eleventh are called Vivādis or dissonants.

First rate melodies are therefore assured by the presence of consonants and by stressing them. One safe rule will be *not to linger in notes which have no consonant in the phrase, but only in those that have them, unless the notes themselves are importaut for the piece.*

Emotional Appeal on Swaras.

The next step is to build up the Rāga or series of melodic phrases having '*a unity of melodic content*' or which is the same thing, '*a uniform emotional appeal*'. This takes us to the analysis of emotions in notes and musical phrases. Our texts help us in this enquiry as in other matters. Each note is associated with a distinctive emotional appeal. The notes Ma and Pa rouse the emotions of 'Sṛṅgāra and Hāsya' (the erotic and humorous) Sa and Ri rouse the emotions of 'Vīra, 'Roudra' and 'Adbhutha' i. e. the heroic, furious and wonderstruck ; Ga and Ni rouse the emotion of Karuṇa or pathetic and Dha rouses the emotion of 'Bhībhatsa' or disgust. A phrase beginning or ending in the note pertaining to an emotion and having the consonant of the note in itself ensures a melodic phrase having the particular emotional appeal. But a single phrase does not make a Rāga. We must think of some means of adding to the number. We can produce another phrase beginning and ending in the same notes in the higher octave. So also in the lower octave.

Moorchana or thf Melodic Cycle of Rāgas.

This leaves us a series of three disconnected phrases. each consisting of four or five notes. Supposing we ascend or descend continuously, how are we to manage and maintain the unity of emotion ? For one thing, we must make *a fresh start* at the particular swaras we have chosen, in each octave. That will necessarily involve a stay in the previous note in the course of a continuous ascent. A fresh start can't be made unless we stop in the previous note. This holds good in the descent also, This explains the concept of moorchana or the ascent and descent through seven notes which forms the basis of the rāga chhāya, This explains also *why a moorchana stops in the seventh swara*. For, the same note in the next octave is the eighth from the starting note. We must therefore stop in the seventh note to make a start in the eighth.

We have already seen that the initial or final note lingers most in the mind of the hearer, and determines the emotional appeal of the phrase. Starting in different notes therefore gives rise to different emotional appeals. So *we can think of seven moorchanas or bases for seven rāga chhāyas with any set of seven notes.*

We are now in a position to understand the rationale of the definition of a moorchana. A moorchana is defined as a regular ascent and descent through seven swaras —

'Kramāt swarāṇam saptānām ārohaścāvarōhaṇam moorchanētyuchyatē'.

THE CHARACTERISTICS OF MOORCHHANA.

A moorchhana is in fact a closed curve of seven notes which marks the path of a rāga chhāya. The characteristic of a moorchhana is that you cannot pass beyond the end-swaras upward or downward, but turn back along the closed curve. If you want to go beyond the end-swaras you will be in fact beginning another cycle above or below *for which a fresh start is necessary.* In other words, you will have to make a pause at the end swaras before going further up or down. One other way is to jump over the end-swaras. An illustration will make this clear.

Take for instance the Nāṭa Rāga, as it is sung today in the South, The sanchāras are Sa Ga Ma Pa Ni Sa, Ga Ma Pa Ni Sa Ri Sa, Sa Ni, Pa Ma Ri Sa etc. Dha is usually slurred over. These will help to find out the moorchhana of the Rāga. The combination of Sa Ga is one clue. Ma Ri is another clue. The moorchhana therefore starts from Ga and proceeds up to Ri, the seventh note. The rāga chhāya is easily obtained by going along this closed curve: Ga Ma Pa Ni Sa Ri Ri Sa Ni Pa Ma Ga. Because Ga is the lower end and Ri is the upper end, we cannot go down beyond Ga or go up beyond Ri without stopping in them. In other words we cannot have Ga Ri Sa or Ri Ga Ma. But we can cross over the ends and have Ga Sa or Ri Ma or Sa Ga or Ma Ri. This concept of moorchhana thus gives an easy grip over the chhāya and sañchāra of the rāga. It is a pity that this concept has been lost sight of for some centuries.

VĀDI AND SAMVĀDI OF RĀGAS DETERMINED BY KRAMAS.

We next come to a very important concept which explains how the sañchāra of a rāga is controlled not only by the moorchhana, but also by the dominant note of the rāga which is called Amśa or Vādi. and its consonant or the samvādi. Vādi and samvādi are two ancient concepts which still linger in the theory of music in Northern India. It has been said that the closed curve of the moorchhana determines the sañchāra of the rāga. It is possible to go round this closed circle starting from any one of the notes. The starting swara has got an importance which we should not forget. It determines the emotional appeal of the phrase. If the closed circle of the moorchhana is written down in the form of a circle with the end-swaras at the top and bottom, we shall find that on either side we shall have five swaras apart from the top and bottom. Altogether there are twelve points of start in that cycle and we can have 12 circuits. Each of these 12 circuits will give its

own emotional quality according to the initial note of the circuit and determine also its own vādi and samvādi. Each of these circuits is called a Krama. Within the chhāya of the moorchhana, each Krama gives a derivative chhāya. The moorchhana can well be regarded as determining the chhaya of the parent rāga and the kramas the chhāya of the derivative rāgas ; and it is so laid down in our texts. The parent rāga is called the Jāti and the derivative rāgas are called rāgas. There is a common feature in all the derivative rāgas, for they are all derived from the same moorchhana although they have different kramas for sañchāra and consequently different vādis and samvādis.

THE DURATION OF STAY IN NOTES AND ITS IMPORTANCE.

In the sañchāra of the rāgas we find that we do not stay uniformly in all the swaras. The staying is very long in certain notes, shorter in other notes and none at all in a third. We must consider if the time of stay is arbitrary or bears a necessary relationship to the melodious quality of that musical effort. The staying in any note is indeed an indication of the taste of pleasure in that note, and conversely the pleasure of any musical effort will depend upon the choice of the notes for staying while proceeding up or down along the notes, *The capacity to give pleasure depends not so much on the selection of the notes to be passed through, but on the shorter or longer duration of stay in particular notes.* This is the most important law of music and deserves more attention at the hands of the musicians and theorists than it has had.

NYĀSA AND AMS'A

The source of life in every rāga will be the seat of greatest pleasure in the course of the sañchāra. The rāga is quite restful in that centre as the baby is in the arms of its mother. It is the note where the rāga sits well and would not move. It has fittingly been termed the Nyāsa Swara. The Nyāsa is formed of the preposition 'Ni' and the root 'Aus', *Ni* stands for *Nitaram* meaning *well* and *Aus* means *to sit*. All the rāgas derived from a Jāti have a common Nyāsa and it is determined by the common moorchhana. With the same note as Nyāsa, it is possible to have different sets of Amśa or vādi and samvādi by adopting different kramas for the sañchāra of the rāga. It is the vādi and samvādi that give colour to the rāga and determine its more manifest emotional appeal.

JĀTIS AND RĀGAS.

As each of the seven notes can be a Nyāsa, there can be seven Jātis. These are the primary ones. By combining the features of two more Jātis, composite jātis have also been formed which are eleven in number. From these eighteen jātis, rāgas are derived. In choosing Amśa Swaras for the rāgas derived from the jātis, our choise is restricted to those notes which have a good degree of consonance or proximate assonance with the Nyāsa of the Jāti. *Amśa and Nyāsa there-*

fore are determining factors for the emotional quality of a rāga. The sañchāra of the rāga follows the cycle of moorchhana and the krama in that cycle begins or ends in the Amśa Swara chosen.

Mukhya Rasa and Upa Rasa.

It has been said that the initial or final swara of a moorchhana determines the 'rasa' or 'emotional appeal' of the rāga born of that moorchhana. It has also been stated that the initial or final swara of the krama or circuit determines the emotional content of the Rāga. We have thus two rasas for a Rāga, one due to its moorchhana and the other its krama sañchāra. The question is, which of these two will be the rasa of the Rāga? Before answering this question we must aquaint ourselves with the 'Rasa Śāstra' or the Science of Æsthetics. In every situation in a Kāvya or Nāṭaka, we have the mukhya rasa which is inferred from the general situation and also an 'upa rasa' which a particular incident evokes. For instance, if we take Śṛṅgāra rasa, we may have 'hāsya' in Śṛṅgāra, 'karuṇa in Śṛṅgāra, or 'Vīra or Bībhatsa' in Śṛṅgāra. The general situation gives us the clue to the Mukhya rasa. The incident gives rise to the Upa rasa. A rāga for 'Karuṇa in Śṛṅgāra' is created in the Moorchhana beginning or ending in Madhyama, the swara which subserves Śṛṅgāra and the krama sañchāra must begin or end in Gāndhāra or Nishada which subserve Karuṇa Rasa. It will be noted that the Upa Rasa is more manifest than the mukkya rasa which is to be inferred from the general situation. So also, the Krama and the Amśa derived from it is more manifest in a Rāga than the Moorchhana and Nyāsa of the Jāti from which it is born.

The expatiation of the Rāga.

The expatiation of the rāga therefore naturally begins in the Amśa Swara. We first dwell at the Amśa in an enjoyable and leisurely manner. The distribution of the ebb and flow pertaining to the rāga which has to be carefully studied and adopted generally in all the swaras has particularly to be observed in the staying swaras like Amśa, Nyāsa etc. We gradually increase the curve adding the lower or higher swaras in succession. But at every stage we proceed to the Nyāsa for rest. From the Amśa we go to its samvādi and pause there. We dwell at this samvādi as centre, add successively the higher or lower swaras till we reach the Amśa in the higher octave. This again is used as a centre for higher or lower sañchāra. At every stage however there must be a return either to the Nyāsa or the original Amśa. From the Amśa of the higher octave we can proceed upto its samvādi, but not higher than that. The rāga form practically reaches its highest point with that note. We can then begin a descending sañchāra pausing at the Amśa, Nyāsa and their samvādis and proceed downward upto the Amśa or Nyāsa in the lower octave which is generally the lowest point in

the rāga form. In instruments, it may be possible to build up a rāga form again in the higher notes. But it should not be attempted unless the whole range of the form can be conveniently built up. *Care must always be taken not to overstep the moorchhana cycle without pausing at the end-swaras of the moorchana or jumping over them.* For this is the characteristic of a moorchana which helps us to find it in particular rāgas. In addition to the Amśa, Nyāsa and their samvādis, there are certain proximate Anuvādis which are also used as centres of expansion. They are called *Apanyāsas.*

East and West.

This is how a rāga is built. The concept of moorchhana as the main path of musical effort for maintaining unity of emotion has been followed in ancient systems of music like that of Greece where seven modes representing different emotions have been in use. But later on, music has been attempted to be enriched by laying emphasis on *the form of the curve* rather than on their *boundaries*, and creating a *series of consonant curves* above and below. The result is the replacement of *unity of emotion* by a series of *similar emotions*. The music has become richer but less definite. *The form of the curve is the scale. In both the systems it is consonance or samvādi relationship that plays the most important part.*

The conservative spirit of the East has preserved for the world, the 'rāga' with all its definiteness of shape and unity of emotion combined with freedonm of imagination for the singer. It is really wonderful how limitless is the field for creative imagination in a rāga while at the same time the unity of melodic contents is strictly preserved.

Rāga Ālāpa and Rūpaka Ālāpa.

The Ālāp or exposition of rāga where the singer and not the composer is the master of the situation is the unique feature of the rāga. In addition to Ālāp proper which is called Rāga Ālāpa, we have also Ālāp in compositions to the accompaniment of Tāla which is called Rūpaka Ālāp; and in Rūpaka Ālāp there are two kinds. One is singing particular parts of the composition in many different forms all akin to the composer's design. It is called *Sangati* and *Niraval* in the South and it is called *Bhanjani* in the texts. The second is the catching up of a phrase after dwelling in the rāga according to the pleasure of the singer but to the accompaniment of the Tāla of the piece. This is called *Pratigrahanika* and it is the Swara singing of the present day. *The singer therefore plays a more important part in music than the composer in India. It is for that reason that a traditional line of discipleship is all important for the singer.*

Writing music is practically impossible in India and wherever notation has been attempted the results have not been found satisfactory.

Music is a Divine Art and it passes from the heart and soul of the teacher to the heart and soul of the pupil. Nowhere is it better exemplified than in the rāga.

CARTESIANISM AND SĀṄKHYAN DUALISM.

G. S'RĪNIVĀSAN M. A., *Research Scholar, Tirupati.*

Much earlier than Descartes' time, dualism of Spirit and Nature existed as a full-fledged system of philosophy in India. The Sāṅkhya system as expounded by Īśwara Kriṣna, a philosopher of the 5th century A. D. or even earlier,[1] bears evidence of this fact. What distinguishes the Sāṅkhyan dualism from Cartesianism is not however its mere chronological precedence over the other; the difference is rather one of its philosophical approach, basic structure and development. The Sāṅkhyan dualism seems to be the most comprehensive and thorough-going of its type and the logical rigour with which the dualistic stand-point is maintained throughout the system easily marks it off from the Cartesian system, which uniformly seek to surrender their dualism in favour of a *tertium quid.* The reason for this difference seems to be that Īśwara Kṛṣṇa does not regard the dualism as a speculative problem calling for a theoretical solution, but regards it as the very truth of existence and his system is an exposition of this conviction. In respect of its comprehensiveness as well as logical consistency, his system offers an interesting study to a student of comparative philosophy, even if he should disagree with its basic assumptions and conclusions.

There is a sense in which the Kantian charge of 'dogmatism' is applicable to the Sāṅkhyan dualism as much as to any system of Cartesian rationalism; the Sāṅkhya system seems to assume the capacity of reason to comprehend the nature of ultimate reality without enquiring into its limitations, and thus, falling in line with the systems of Cartesian rationalism seems 'dogmatic' in the Kāntian sense.

But this likeness between the Sāṅkhyan dualism and Cartesianism turns out to be superficial in view of their essential difference in their method. The Sāṅkhya system conceives of Puruṣa and Prakṛti very much unlike the Cartesian 'simple ideas' or 'notions' which are clear and distinct in themselves requiring no further proof or demonstration; Puruṣa and Prakṛti, [are not axiomatic certainties but conclusions of inferennce based on experience. The Sāṅkhyan method is not the Cartesian mathematical deduction, but the emperico-rational method: reason establishes the existence of Puruṣa and Prakṛti,] but in doing so, the final appeal is always to individual experience. The existence of Prakṛti in its unmanifested form (avyakta) is established on the basis of our perception of the fact that anything cannot come from nothing and hence anything that exists must have subsisted in a prior being[2] the nature of avyakta as being constituted by the triguṇas in the equilibrium is also based on our perception of triguṇas as constituting the nature of the manifested world (vyakta).[3] The existence of Puruṣa is established mainly on the

basis of the perceived fact that things exist for somebody's use and all feelings or experiences belong to some one who is the experienct.[4] The Sāṅkhyan insistence on making individual experience the basis for the construction of the philosophical system seems to provide it an emperical status and save it considerably from the Kāntian charge of dogmatism.

Compared with the Cartisian dualism of mind and matter, the Sāṅkhyan dualism of Puruṣa and Prakṛti is much more complex in its nature and this complexity of basic structure is what makes the Sāṅkhyan dualism as self-sufficient and self-consistent as a system of dualism can be. To make this point clear, a comparative analysis of the Sāṅkhyan dualism may be given under three parts:—

(1) The nature of Prakṛti or the object of experience
(2) The nature of the 'self' or the subject of experience.
(3) The nature of experience itself.

1. The Sāṅkhyan Prakṛti is not an equivalent to the Cartesian matter, in the strict sense, since Prakṛti is essentially the Principle of activity unlike the Cartesian matter which is inherently passive. Because of an activistic conception of Prakṛti the Saṅkhya system comes to regard it as the self-explanatory principle of the universe, at the same time dispensing with the need for a creator, external to universe; the ever active Prakṛti evolves of itself into the manifold universe, thus being the first and the material cause of the universe; the only auxiliary in the prakṛtic evolution is the passive Puruṣa, the other reality in the dualism and not a third entity such as Iśvara. Just at this point where the Sāṅkhya system[1] apparently succeeds in maintaining its dualism, Descarte has to surrender his dualism of mind and matter by according to it a dependent status on God, since the Cartesian inactive matter seems to demand for its own creation and sustenance, a creationistic conception of God. Thus, a Cartesian passive matter as a dependent substsnce on God seems, rather, a poor representation of the Sāṅkhyan Prakṛti regarded as active and self-evolving.

2. The Sāṅkhyan analysis of the self or the subject of experience seems to be of greater significance to the Sāṅkhyan dualism than its analysis of Prakrti or the object of experience. In fact there is no 'single' entity in the Sāṅkhya system corresponding to the 'thinking self' of Cartesianism. The Sāṅkhyan 'self' is a complex reality composed of Puruṣa and antahkaraṇa and this complexity is what makes possible the Sāṅkhyan explanation of experience on the basis of an ontological dualism. The antahkaraṇa which consists of the subtle evolutes of Prakrti—buddhi, manas and ahankāra, exists in union with Puruṣa and as a result of this union, the antahkaraṇa, which is by nature unconscious, is rendered conscious, while Puruṣa, which by nature passive, appears active.[5] Thus, for purposes of experience Puruṣa and antahkaraṇa exist together and act as if they

are one and this is the Sānkhyan 'Self' or the subject of experience. The 'self, so conceived includes within itself the prākrtic adjunct in the form of antahkaraṇa and hence cannot be equivalent to the Cartesian 'self' which excludes matter and is opposed to it. Thus, the Cartesian opposition of the mental to the physical comes to be reduced to a distinction of the subtle and the gross evolutes of Prakrti and this seems a necessary step in the Sānkhyan attempt to explain the possibility of experience on the basis of its dualism; the subtle evolutes of Prakrti constitute the internal instruments for Puruṣa's experience of Prakrti and thus comes to establish contact between the dual realities.

This proximate coexistence of the dual realities within the 'self' is not regarded as accidental by the Sānkhya system but is explained in a quasi-teleological manner while Prakrti is the first and the material cause of the evolutionary universe, Puruṣa alone is its final cause.[6] Prakrti evolves into the diversity and multiformity of the universe, not for its own sake, but for the sake of Puruṣa. The evolution of the active but insentient Prakrti subserves the twofold end bhoga and apavarga of the passive but sentient Puruṣa. This quasi-teleological activity of the insentient (blind) Prakrti for the fulfillment of the needs of the passive (lame) Puruṣa is sometimes referred to as the andhapangunyāya of Sānkhya.[7] However, it may be noted here, that this evolutionary activity of Prakrti takes place only under a *false* conception of Puruṣa on the part of Prakrti (buddhi) that Puruṣa is in need of enjoyment. When Prakrti (buddhi) realises that Puruṣa is not really in need of enjoyment, neither bound nor released, involution of Prakṛti takes place and this cessation of activity of Prakṛti will be conceived, by buddhi, as Puruṣa's apavarga.

3. In any system of dulism, the possibility of experince or contact between the dual realities offers serious problem for thought. Mind and matter defined as alien realities by Descartes raised for him the same problem and he sought to establish contact between them through the intermediacy of the pineal gland. More than the interaction of mind and matter, the validity of objective knowledge constituted a graver problem for all the Cartesian thinkers and in explaining it they all showed an inclination to surrender their dualism of mind and matter in favour of a *tertium quid* Descartes accorded only a secondary importance to the dualism of mind and matter by regarding these mutually independent substances as dependent substances' on God and by basing the validity of objective knowledge on the veracity of God. Malbranche reduced the status of interaction between mind and matter to that of an appearance by regarding it as an 'occasion' when God intervened to bring about the corresponding changes in mind and matter. Spinoza reduced the distinction of mind and matter to an eseential idenity by conceiving of thought and extension as two of God's parallel attributes expressing one and the same essence. He regarded the interaction between the parallel

attributes to be an appearance due to 'imagination' which would gradually disappear with the growing capacity of the mind to apprehend the logical necessity of ideas without tracing them to external causes. Leibnitz reduced the qualitative dualism of mind and matter to a distinction between the 'queen monad' and the 'sleeping monads', the main difference between them being only in the clarity of reflection of the universe. He regarded all monads to be 'windowless' and tried to account for common knowledge and collective life by his doctrine of pre-established harmony. Locke denied activity to mind by concieving of it as a *tabula rasa*; knowledge of the objective world would be possible through ideas regarded as mental copies or representations of the external objects. But his representationalism failed to solve the problem of knowledge raised by the Cartesian dualism, since the gap between the mental and physical persisted in his doctrine as much as before. The problem was finally explained away in the scepticism of Hume who reduced reality to a series of momentary impressions, without any substratum. either mental or physical. The problem which was thus explained away by Hume reappeared for consideration in some of the schools of contemporary philosophy. Behaviourism conceives of the mind as a function of the body and Neo-realism reduces the mind to a 'cross-section' of the universe made up of 'neutral stuff". While both these schools deny a distinct existence to the min d, critical realism affirms the distinct existence of the mind as the locus of experience and seeks to explain knowledge of the particular objects through the intermediacy of 'essences which are neutral and universal.

The Sāṅkhyan answer to the problem of experience is rather interesting. Experience implies activity as well as sentience and the Sāṅkhyan subject of experience is both active and sentient; it is active due to its prākṛtic content and it is sentient due to its union or proximate present of Puruṣa. However, the Sāṅkyan 'self' being a complex reality, the question still remains for the Sāṅkhya system whether experience *really* characterises Puruṣa which is essentially passive and unaffected. The Sāṅkhyan answer to this question is in the negative: neither bondage, nor release. nor transmigration really applies to Puruṣa but only to Prakṛti (buddhi) which finds itself by means of seven forms and releases itself by means of one form, i. e., discriminative wisdom.[8]

Thus the Sāṅkhya system denies interaction between Puruṣa and Prakṛti in the strict sense. since it regards the activity and the affectation of Puruṣa as being only apparent but not real. Due to the non-discrimination of buddhi of itself from Puruṣa, it mistakes Puruṣa to be in need of enjoyment and really affected, and when this mistake is rectified - vyaktāvyaktajna vijnāna - disunion between Puruṣa and Prakṛti takes place.

In explaining perception, the Sāṅkhya system seems to agree with Spinoza's parallelism and disagree with Locke's representationalism and critical realism. It posits the identity of the vṛtti of the object with the object itself just as Spinoza

posits the identity of the essence between 'the idea and Ideatum'. In the Sāṅkhya system the organs of enjoyment (indriyas) as well as the objects of enjoyment evolve ultimately from the same source. Mahat or the Great One just as in the philosophy of Spinoza the ideas and the objects follow from the same source, the infinite Idea or Substance. But this comparison cannot be pressed too far since the Sāṅkhyan Mahat which is essentially unconscious offers a contrast to Spinoza's Substance regarded as a conscious and self-conscious reality.

The Sāṅkhyan epistemology should also be closely distinguished from Behaviourism and Neo-realism since it recognises the distinction of the subtle from the gross evolutes as fundamental and accords to antahkaraṇa a distinct status as the astral body (linga śarīra) which is unconfined, permanent and migrating invested with dispositions.[9] The Sāṅkhya system never regards consciousness as an epiphenomenon or as a cross-section of the neutral universe but seeks to account for it solely with reference to the proximity of antaḥkaraṇa to Puruṣa which alone is the independent principle of sentience.

In conclusion of these observations it may be pointed out that the strength of the Sāṅkhyan dualism seems to mainly depend upon its denial activity and affectation to Puruṣa in the real sense and its explanation of conscious experience with reference to the antahkaraṇa in proximity with Puruṣa. Consequently the system exhibits a strong inclination towards Naturalism and what prevents it from being thoroughly so is its recognition of the existence of Puruṣa as an independent principle of sentience and making it passively responsible for the seemingly conscious activity of Prakrti. Thus, the Sāṅkhya system seeks to maintain its dualism by its inclination towards naturalism but in doing so it cannot be completely free from certain ambiguities. Mainly, the Sāṅkhyan explanation of consciousness constitutes a problem which it is difficult to solve purely from a dualistic standpoint. Nevertheless the system being the most thoroughgoing attempt towards a defence of dualism stands out matchless in the history of philosophy.

REFERENCES.

1. *Subramanya Sastry*, Bibliography of the Sāṅkhya system, S. V. Oriental Institute, Tirupathi.
2. *Isvara Krishna*, Sāṅkhya Kārika, Trans, S. S. Sastry Karika 8 and Karika 9.
3. *Ibid*, Karika 11.
4. *Ibid*, Karika 17.
5. *Vachaspati Misra*, Tattvakaumudi, Trans. Ganganath Jha. p. 59-60.
6. *Isvara Krishna*, Sankhya karika. Karika 17 and Karika 31.
7. *Ibid*, Karika 21.
8. *Ibid*, Karika 62 and karika 63. (For seven forms, see karika 23)
9. *Ibid*, Karika 39.

THE RĀMĀYAṆA – A ŚARAṆĀGATI ŚĀSTRA

By

R. TIRUMALĀCHĀRIAR, Advocate, Chidambaram.

The Lord is the Cause of Creation of the Whole Universe. The animate and the inanimate things of this Universe are His body. He is the creator, preserver and destroyer of this world. 'He who creates all the animate and the inanimate beings in this world; He through Whose Grace all the beings flourish and are preserved; He whose power is the cause of their destruction — He is Brahman'.

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तत् विजिज्ञासस्व । तत् ब्रह्म । [Taittirīya Upaniṣad 3–1–1]

2. The Lord in His infinite grace, seeing the Jīvas struggling in this ocean of worldly life, unable to find their way out to reach and meet Him, gave them the human bodies to use them as boats to reach the shore or goal. These human bodies were not properly utilised, but they served as instruments of lust and love and added to their pangs and sufferings. The Lord then gave them the Vēdas and Ācāryas to guide them to reach Him. That too proved unsuccessful. The Lord incarnated Himself in the world. He took various Avatāras as Rāma, Kṛṣṇa etc. and thereby wanted that by His conduct and Ācāra the Cētana should be reformed and redeemed.

3. The Lord as Śri Kṛṣṇa gave the Gīta to the suffering Cētanas [चेतन] and therein taught the ways and means of attaining His kingdom and be rid of worldly birth and bondage. The ways are of Karma (i. e.) unselfish devotion to one's duty, of Gñāna (i. e.) knowledge, and Bhakti (i. e.) devotion arising as a result of Karma and Gñāna. But those paths required considerable strain, trouble and sacrifice which all cannot do or aspire to do, and only Brāhmaṇas, Kṣatriyas, and Vaiśyas were authorised to do and not others. Hence the Lord carved out a path agreeable to all, easy to practise and which was calculated to produce the maximum result. This path was the path of [प्रपत्ति] Prapatti, of total, abject Self-surrender unto the Lord with the purest heart.

4. This Prapatti path is accessable to all, can be practised by all, at any place, at any time or hour, without any qualification or reservation. Vibhīṣaṇa at the seashore fell at the feet of Śrī Rāma and begged to be taken in Rāma's camp. Draupadī prayed for the Lord's help when she was bodily impure (out of doors). Śrī Kṛṣṇa taught the Gītā to Arjuna while in the battle-field of seeking empire-ridden bloodthirsty warrior kings and princes. This [प्रपत्ति] or Saraṇā-

gati is the easiest, safest and surest method of attaining the Grace of the Lord and thereby obtaining liberation or freedom from bondage. This Prapatti doctrine expounded by the Lord Śrī Kṛṣṇa in the Gīta is the most non-sectarian, universal and all comprehensive suited and suitable to all men and women, of even Thiryak beings, of all ages and countries and of all grades of culture and civilization. Śrī Kṛṣṇa Himself ultimately sums up His doctrine in these memorable verses in the Gīta:

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ [Gīta 18-66]

You will surrender unto me alone. Abandoning all fruits of duties come unto Me alone for shelter; Sorrow not. I will liberate thee from all sins.

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ [Gīta 18-65]

'Merge thy mind' in Me, be My devotee, Sacrifice to Me. Prostrate thyself to Me. I pledge thee My troth; thou art dear to Me.

5. This Śaraṇāgati or प्रपत्ति or आत्मनिक्षेप has five Aṅgās or parts. They are brought out in the following verse:

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ।
रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववरणं तथा ॥
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥

1. The devotee's mind should always be in favour of the Lord. He should act always according to the Lord's wishes.
2. He should not do any act forbidden by the Lord; and laid down by Him in the Smṛtis and Śrutis.
3. He should have the firm belief in God's Grace and protection.
4. He should always consider himself as an object of God's mercy; be fully conscious that nothing is in him to help himself but that the only way for him is to surrender himself unto the Lord and invoke His Grace to protect him.
5. He should pray to the Lord to protect him invoking thereby His Infinite Grace and Mercy.

These five cumulatively help him to surrender himself to God. Thus stated आत्मनिक्षेप is a process of abject of self-surrender to the Lord with the firm belief in God's over-ruling majesty, grace and protection, fully conscious of His impot-

ance in protecting himself and the Omnipotence of the Lord who alone would protect him.

5. The Rāmāyaṇa is regarded as the Vēda that emanated from Vālmīki. When Lord Viṣṇu, the Vēda Puruṣa was born as Rāma, with the sole object of killing Rāvaṇa and maintaining Dharma, the Vēda being inseparable from Puruṣa also was born as the Rāmāyaṇa.

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।
वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना ॥

The Rāmāyana is thus the Vēda and lays down the highest rules of moral conduct or Dharma. Being the Vēda the chief object of the work is to reveal the three Rahasyas namely of the *Tattwa*-the God, the Hita (हित) or उपाय - the ways and means of attaining His kingdom, and the Puruṣārtha (पुरुषार्थ) the fruition of the ways and means (उपाय).

7. In the Rāmāyaṇa the three Rahasyas are according to the great Ācāryas revealed. The Rāmāyaṇa is also called the Śaraṇāgatī Śāstra. The hero Śrī Rāma is the परतत्त्व the God the Almighty who is to be attained by a devotee. The हित or उपाय or means to attain that Transcendental God is by Śaraṇāgati or self-surrender.

8. That Śrī Rāma is the Lord Viṣṇu Himself is clearly evidenced in more places than one in the Śrī Rāmāyana. To quote only a few —

(1) When, at the Aśwamēdha Yāga of Daśaratha all the Dēvas including Brahma and Indra were present to receive the sacrificial offerings, Lord Viṣṇu appeared before them. They fell at His feet and prayed that the Lord might be born in the world and kill Rāvaṇa who had committed very grave crimes and who was an object of terror to them, the Riṣis and all the inhabitants of the three worlds. Viṣṇu promised to be born as the son of Daśaratha and kill Rāvaṇa.

एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः उपयातो महाद्युतिः ।
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ [Ram. Bala 15-16]

2. In the Avatāra Sarga the poet says that Lord Viṣṇu was born to कौसल्या.

कौसल्याऽजनयत् रामं सर्वलक्षणसंयुतम् ।
विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रं ऐक्ष्वाकवर्धनम् ॥ [Ram. Bala 18-11]

3. When Viśwāmitra came to Daśaratha with a request to send Rāma with him to the forest to safeguard the sacrifice against the Rākṣasas-Mārīca and others, Daśaratha declines at first his request saying that Rāma is not yet sixteen and as such inexperienced in warfare, Viśwāmitra gave out the true prowess of

Rāma and said that Rāma was no other than God Viṣṇu whose real power, he, Vaśiṣta and sages alone knew.

अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् ।

वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ॥ [Ram. Bala 19-16]

4. Paruśurāma when vanquished by Rāma extols Śrī Rāma as the Lord Viṣṇu.

जृंभितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः ।

अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तदा ॥ [Ram. Bala 75-19]

5. In the first sarga of the Ayōdhyā Kāṇda the Sage Vālmiki himself says that Lord Viṣṇu was born as Rāma being prayed by the Dēvas for the sole purpose of slaying Rāvaṇa.

स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः ।

अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुस्सनातनः ॥

6. Again we have authentic evidence of Rāma's परतत्त्व from Tārā in the following memorial verses.

निवासवृक्षस्साधूनां आपन्नानां परा गतिः ।

आर्तानां संश्रयश्चैव यशसश्चैकभाजनम् ॥ [Ram. Kish 15-19]

त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च ।

अक्षय्यकीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान् क्षतजोपमाक्षः ॥ [Ram. Kish 24-32]

Tārā the consort of Vāli prevents Vāli from going to battle with Sugrīva as he is backed up by Rāma who is none else than Lord Viṣṇu. After Vālī's death Tārā goes to the place where her husband lay dead and seeing the slayer Rāma began to praise him as Lord Viṣṇu.

7. Sīta while a prisoner in the Aśōkavana advises Rāvaṇa to fall at the feet of Rāma and seek his pardon as otherwise Rāvaṇa would be ruined. She says that Rāma is the only शरण्य whose Grace alone would save Rāvaṇa from his misdeeds.

8. Mandōdari after the death of Rāvaṇa seeing Rāma expresses in inimitable words the greatness of Śrī Rāma and concludes that Śrī Rāma is Lord Viṣṇu himself.

व्यक्तं एष महायोगी परमात्मा सनातनः ।

अनादिमध्यनिधनः महतः परमो महान् ॥ [Yudd 114-14]

तमसः परमो धाता शङ्खचक्रगदाधरः ।

श्रीवत्सवक्षा नित्यश्रीः अजेयः शाश्वतः ध्रुवः ॥ [Yudd 114-15]

मानुषं वपुरास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ [Yudd 114-16]

9. After the death of Rāvaṇa the Dēvas with Brahma fall at the feet of Sri Rāma and praise Him as Viṣṇu.

कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानवतां वरः ॥ [Yudd 120-6]

'Thou art the Lord of Creation, all knowing'-

त्वं त्रयाणां हि लोकानां आदिकर्ता स्वयं प्रभुः [Yudd 120-19]

जगत्सर्वं शरीरं ते [120-26]

All objects of the Universe are your body.

शरण्यं शरणं च त्वामाहुः [Yudd 120-18]

'You are the person to afford protection to a Śaraṇāgata'.

Thus it is absolutely clear that Śri Rāma is none else than Viṣṇu the Paratattva who alone can afford protection and shelter and who alone is entitled to अनन्यार्हशरणत्वं and giver of mokṣa or liberation from earthly bondage. The हित or means of attaining Him or His Kingdom is only self-surrender or शरणागति This means is laid down in the Rāmāyaṇa from the beginning to the end of the epic.

The Avatāra or incarnation of Viṣṇu as Rāma itself, begins with the Śaraṇāgati of all the Dēvas including Brahma to Lord Viṣṇu. When the Dēvas assembled to receive the sacrificial offerings before the As'wamēdha yāga of Das'aratha, Viṣṇu appeared before them. They fell at His feet and prayed that He might be born to this world to kill Rāvaṇa.

वधार्थं वयमायाताः तस्य वै मुनिभिः सह ।
सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः ॥ [Bala 15-25]

त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परंतप ।
वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु ॥ [Bala 15-26]

The Lord Viṣṇu replied them saying

भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणम् ।
सपुत्रपौत्रं सामात्यं समित्रज्ञातिबान्धवम् ॥ [Bala 15-29]

हत्वा क्रूरं दुरात्मानं देवर्षीणां भयावहम् ।
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ।
वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम् ॥ [Bala 15-30]

'Leave off fear' I shall be born in the world and kill Rāvaṇa and his hosts. I will live in the world for eleven thousand years and rule this world.

In the Bālakāṇḍa the episodes of Triśaṅku and Śunaśśepa reveal that surrender to the great Ṛṣi like Viśwāmitra has produced marvellous results. While so, how much more would a devotee attain if he falls unto the feet of the Lord.

TRIŚAṄKU

Triśaṅku the king of the Ikṣwāku dynasty aspired to reach heaven with his mortal body. He solicited the help of his Guru Vasiṣṭha. The sage told him that it was impossible for anyone in this world to reach heaven with the human form. The liberated soul kicks off this body and then alone is it possible for it to reach the kingdom of God. Triśaṅku then went to the sons of Vasiṣṭha for help. They also refused. The king in his disappointment grew angry and gave out that he would seek in another Ācārya. The sons of Vasiṣṭha cursed Triśaṅku for his impertinence and condemned him to become candāla. Triśaṅku became transfigured, his body became black, his eyes red, his golden anklets turned into iron anklets. There was a burning sensation in his body. The ministers shunned him. Triśaṅku left the kingdom, went to Viswāmitra and fell at his feet. The sage on hearing from him his story assured him that heaven was at hand.

Viśwāmitra used his immense powers acquired by centuries of Tapas in sending Triśaṅku to heaven. When Triśaṅku entered Heaven with the mortal human body Indra ordered him to go back to the place from whence he came. Triśanku fell. Viśwāmitra stopped him. He created another world and installed Triśaṅku there.

ŚUNAŚŚEPA

The episode of Śunaśśepa also shows that surrender to the great sage Viśwāmitra has produced far-reaching results. Ambarīṣa, the king of Ayōdhya began to perform a yāga or sacrifice. Indra stole the sacrificial victim. Ambarīṣa's sacrifice would be fulfilled only on substitution for the victim, of a human being offered for sacrifice. Ambarīṣa came to the sage Ṛcīka and prayed that one of his sons might be spared for him to be offered as a sacrifice. Ṛcīka would not give his eldest son. Satyavati the wife of Ṛcīka would not part with her youngest son. Śunaśśepa the second son finding himself neglected by his parents, offered himself to the king who gave a thousand cows to Ṛcīka and purchased a youth. While on his way to Ayōdhya Ambariṣa halted at Puṣkara. There Viśwāmitra was performing Tapas. Śunaśśepa went to the sage, fell at his feet and prayed that he (Śunaśśepa) may be saved.

न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयः न च बान्धवाः ।
त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गव ॥

Viśwāmitra took pity on him, gave out two mantras and told him to recite them at the time of the yāga of Ambarīṣa. Śunaśśepa recited them and Indra and the Dēvas presented themselves at the sacrifice and were pleased. Śunaśśepa was saved from the jaws of death.

LAKṢMAṆA

When Rāma in obedience to his father's commands happily undertook to lead the forest life and was preparing to start, Lakṣmaṇa fell at the feet of Śrī Rāma and Sīta and prayed that he might also follow Rāma to the forest so that he might do his Lord's bidding as a servant.

स भ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः ।
सीतामुवाचातियशाः राघवं च महाव्रतम् ॥ [Ayōd 31-25]

Rāma was ultimately persuaded to consent to Lakṣmaṇa following him to the forest. Here also the poet says that Lakṣmaṇa by surrendering himself to Śri Rāma was the recipient of the Lord's Grace.

BHARATA

At Citrakūṭa Bharata fell at the feet of Śri Rāma and prayed that Rāma might return from exile and rule Ayōdhya. Rāma though a refuge to a Śaraṇāgata could not accede to Bharata's wish and accept the kingdom. Bharata's surrender to Rāma had no immediate effect. For the Lord as Viṣṇu had already promised to the Dēvas to be born as Rāma to kill Rāvaṇa.

स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः ।
अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुस्सनातनः ॥

Therefore Śri Rāma had necessarily to veto Bharata's request to accept the kingdom. But the surrender of Bharata had the effect of persuading Rāma to give his Sandals with which Bharata ruled the kingdom as the delegate of Rāma.

THE ṚṢIS OF DAṆḌAKA

In the Āraṇyakāṇḍa, we find the Sages, Saints coming in numbers and falling at the feet of Śri Rāma and praying that Rāma might afford protection to them from the Rākṣasas that tormented them.

ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः ।
परिपालय नो राम वध्यमानान् निशाचरैः ॥

Rāma assured them of their safety and promised to them that he would spare no pains to rid the forest of the Rākṣasas.

JAYANTA

At Citrakūṭa, Jayanta, the son of Indra in the shape of a crow had picked a gainst the breast of Sīta and tormented her. Blood came out of the wound. Rāma coming to know of his misdeeds aimed the Brahmāstra on the crow. The demon flew the arrow pursuing him. He sougt refuge of the Dēvas, Brahma and the Sages. They could not save him from the arrow. They turned the crow out of doors. He fell at the feet of his father Indra who could not rescue him from the arrow. He flew to all the three worlds to escape death from the arrow but in vain.

स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः ।

त्रीन् लोकान् संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः ॥ [Sun 38-33]

Ultim ately he came back and fell at the feet of (Sīta who took the crow in her hand and threw it near the feet of) Sri Rāma. Śri Rāma saved him from being a prey to the arrow; the Lord's creed being to afford protection to the surrenderer. The crow was saved, though he lost an eye. Even if the person be wicked and deserved pun ishment, if he surrendered to the Lord for mercy, he is sure to have His Grace.

स तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम् ।

वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् ॥ [Sun. 38-34]

SUGRĪVA

After killing Vāli, Rāma installed Sugrīva as the king of Kiṣkindha. Sugrīva after his coronation returned to wine and lustful pleasures. He entirely forgot the promise he made to Rāma in collecting the Vānara forces to find out the whereabouts of Sīta. Times rolled on. Rāma got wild and sent Lakṣmana to Sugrīva with these words:—

न च सङ्कुचितः पन्थाः येन वाली हतो गतः ॥ [Kish 34-18]

'The gates where Vāli reached killed by me, are not shut but still open' which evidently was meant to make Sugrīva alert and active. Lakṣmaṇa's anger knew no bounds. He came in haste to Kiṣkindha to remind Sugriva of his promise to Rāma. Han umān seeing the anger of Lakṣmaṇa goes to Sugrīva and requests him to surrender to Lakṣmana and beg forgiveness.

कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्याम्यहं क्षमम् ।

अन्तरेणाञ्जलिं बध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् ॥ [Kish. 32-17]

Han umān says 'My Lord, the only way to pacify Lakṣmaṇa and make him forgive you for this inaction and delay is to fall at Lakṣmaṇa's feet'.

Sugrīva came to his proper senses and falling at the feet of Lakṣmaṇa begged to be excused for his delay.

यदि किञ्चिदतिक्रान्तं विश्वासात्प्रणयेन वा ।
प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥ [Kiṣ. 36-11]

Lakṣmaṇa was pacified. He repented for the harsh words used and requested Sugrīva to forgive him. Rāma, later coming to know what transpired between Sugrīva and Lakṣmaṇa at Kiṣkindha, forgave Sugrīva. This incident shows that even if a person surrender to the Bhakta of the Lord, He will forgive him, Because, the Lord is the well-wisher of his Bhaktas.

VIBHĪṢAṆA

The doctrine of प्रपत्ति or Śaranāgati is fully exemplified in the episode of Vibhīṣaṇa. When the three brothers Rāvaṇa, Kumbhakarṇa and Vibhīṣaṇa performed austerities Brahma appeared before them. Rāvana sought the boon of अमरत्व [deathlessness] Kumbhakarṇa instead of नित्यत्वं everlastingness. which he had in view asked for निद्रत्वं sleep, which was readily granted. Vibhīṣaṇa prayed for a righteous mind (i. e.,) that his mind would never swerve from Dharma or righteousness till the last moment of his life.

परमापद्गतस्यापि धर्मे मम मतिर्भवेत् ॥ [Uttara. 10-31]

Brahma was pleased to grant his prayer:—

धर्मिष्ठस्त्वं यथा वत्स तथा चैतद् भविष्यति ॥ [Uttara. 10-34]

When Rāvaṇa ordered the death of Hanumān, Vibhīṣaṇa put up a bold fight and told him that it was unrighteous to punish a messenger from another kingdom. Vibhīṣaṇa pressed Rāvaṇa again and again to return Sīta to Śrī Rāma. His words of advice to his elder brother Rāvaṇa were sincere and always in favour of Rāma the Lord. Here the first aṅga or phase, of आत्मनिक्षेप or Śaraṇāgati, namely आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः is clearly brought out. He cast off his wife, sons and kith and kin and fell at the feet of Śri Rāma for protection.

त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः ॥ [Yudd. 17-14]

Here we have the second phase or aṅga प्रातिकूल्यस्य वर्जनं.

Vibhīṣaṇa fully knew that Sri Rāma was the Lord Himself and with the firm belief that Sri Rāma would protect him, he fell at the feet of the Lord. He had not the least suspicion that he would be turned out of doors. These were his words :—

सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने ।
निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम् ॥ [Yudd. 17-17]

Vibhīṣaṇa was fully aware that Rāma was the सर्वलोकशरण्य [the Lord to whom all the beings in the world should bow, and seek refuge] and therefore he surrendered himself unto Rāma by prostrating before Him [Rāma] begging to be taken in His camp. Little did Vibhīṣaṇasuspect that Rāma will turn him out because he happened to be Rāvaṇa's younger brother and as such opposed to Rāma. Little did he fear that by falling and praying to be taken in Rāma's camp he was risking his life. This attitude of Vibhīṣaṇa clearly brings out the third phase of आत्मनिक्षेप namely रक्षिष्यतीति विश्वासः. That Vibhīṣaṇa praying for protection came with four of his Rākṣasa friends and fell at the feet of Śri Rama clearly brings out the fourth aṅga namely गोप्तृत्ववरणं.

स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः ।
पादयोश्शरणान्वेषी चतुर्भिः सह राक्षसैः ॥ [Yudd. 19-2]

His words 'निवेदयत मां' brings out the आत्मनिक्षेप self-surrender unto the Lord. Śri Rāma says in the midst of Sugrīva and the Vānara chiefs that Vibhīṣaṇa has come to Him out of fear of Rāvaṇa, out of his disgust for Rāvaṇa and Rāvaṇa's unrighteousness. The Lord's words are:—

प्रणादश्च महानेष ततोऽस्य भयमागतम् । [Yud. 18-14]

Herein कार्पण्य the fifth phase is clearly shown. Thus the Śaraṇāgati of Vibhīṣaṇa fully satisfies all the aṅgas or requirements of आत्मनिक्षेप or प्रपत्ति.

Vibhīṣaṇa was no lover of riches or of his kingdom of Laṅka. He did not, like Sugrīva, request Rāma to kill his elder brother and give the kingdom to him. He says he had renounced riches, friends and even Laṅka and wanted only the Lord's Grace and protection,

परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च ।
भवद्गतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च ॥ [Yudd. 19-5]

His only wish is to serve Rama, to help Rāma in fighting against Rāvaṇa and the Rākṣasas.

राक्षसानां वधे साह्यं लङ्कायाश्च प्रधर्षणम् ।
करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम् ॥ [Yudd. 19-23]

For his prayer for unselfish devotion and service the God gave him the kingdom of Laṅka unasked for and unsolicited.

अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सबान्धवम् ।
राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ [Yudd. 19-19]

Says Śrī Rāma to Vibhīṣana,

I will kill Rāvaṇa, his ministers and his relations and instal you king of Lanka.

यावत्प्रजा धरिष्यन्ति तावत् त्वं वै विभीषण ।
राक्षसेन्द्र महावीर्य लङ्कास्थस्त्वं धरिष्यसि ॥ [Uttara. 108-27]

'You will rule Lanka for all times'.

The Lord showered His immense Grace and blessings on Vibhīṣana His devotee, His creed being:—

'मित्रभावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन' [Yud. 18-3.]

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥ [Yudd. 18-33]

'He who comes to Me as a friend will never be turned out'. 'He who falls at My feet, surrendering his all to Me shall have My protection'.

In the Uttara Kānda - when, after killing Ravaṇa, Rama pursued Ravaṇa's hosts Malyavan and others, Malyavan says to Rama,

नारायण न जानीषे क्षात्रं धर्मं सनातनम् ।
अयुद्धमनसो भग्नान् योऽस्मान् हंसि यथेतरः ॥ [Uttara. 8-3]

You are the Lord Nārāyaṇa. Is it proper for a Kṣatriya to violate the code of warfare by pursuing us who are fleeing for our lives?' To which Śri Rama replies:

युष्मत्तो भयभीतानां देवानां वै मयाऽभयम् ।
राक्षसोत्सादनं दत्तं तदेतदनुपाल्यते ॥ [Uttara. 8-7]

प्राणैरपि प्रियं कार्यं देवानां हि सदा मया ।
सोऽहं वो निहनिष्यामि रसातलगतानपि ॥ [Uttara. 8-8]

'Just now you said that I am Nārāyaṇa. As Viṣnu I am carrying out the promise I made to the Dēvas who fell at My feet, by destroying Rāvaṇa and all his kith and kin. I am not a kṣatriya now pursuing you violating the rules of warfare. I am the refugee of my devotees who surrender unto me'.

Herein also the epic concludes by laying down the efficacy of the doctrine of प्रपत्ति.

"பூமி எரிகின்றது"

நாவல்பாக்கம் ஸ்ரீ தேவநாதாச்சாரியர்
வித்வான், ஸரஸ்வதிமஹால், தஞ்சாவூர்.

வேதங்களில் விஜ்ஞான சாஸ்திர ஸம்பந்தமான விஷயங்கள் பலவிடங்களில் காணப்படுகின்றன. அவற்றுள் சிலவற்றை விவரிக்கிறோம்.

கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் தைத்திரீய ஸம்ஹிதை ஐந்தாம் காண்டம், ஆறுவது ப்ரச்நம், நான்காவது அனுவாகத்தின் முடிவில் :—

"सर्वा वा इयं वयोभ्यो नक्तं दृशे दीप्यते तस्मादिमां वयांसि नक्तं नाध्यासते..."

என்னும் வாக்கியம் காணப்படுகின்றது. இதன் பொருள் :— "இந்தப் பூமி முழுதும் இரவில் பறவைகளின் கண்களுக்கு நெருப்புபோல் எரிந்துகொண்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது. அதனால், இரவில் பறவைகள் பூமியில் தங்குவதில்லை. (மரங்களின் உச்சியிலேயே இருக்கின்றன)" என்பது.

நமது கண்ணுக்கு அவ்வாறு தெரிவதில்லை. ஆனால் பறவைகளின் கண்ணுக்குத் தெரிகிறது. அதனால் நமது கண்களில் இல்லாத ஒருவித சக்தி பறவைகளின் கண்களில் இருக்கிறதென்பது புலனாகின்றது. சிங்கம், புலி, பூனை, கோட்டான் இவை போன்ற பிராணிகளுக்கு இருட்டில்தான் நன்றாகப் பார்க்க முடிகிறது. மற்றப் பிராணிகளுக்கோவெனில் நல்ல வெளிச்சம் வேண்டியிருக்கிறது. கண்களின் அமைப்பில் உள்ள மாறுபாடே இதற்குக் காரணம். பறவைகளின் கண்களுக்கும் பகலில் இந்தப் பூமி எரிகிறதாகத் தெரிவதில்லை. நமக்குத் தெரிகிற வகையில்தான் சாதாரணமாகத் தெரிகிறது. இரவில்தான் தீப்பற்றி எரிகிறதாகத் தெரிகிறது. அதனால்தான் அவை பகலில் பூமியில் பயமின்றி சஞ்சரிக்கின்றன. இரவில் மட்டும் மரங்களிலேயே வசிக்கின்றன. சில பறவைகள், பொழுது விடியப்போகிறதை முன்கூட்டியே உணர்ந்து உவகையுடன் தமது இனிய குரலால் பிறருக்கும் உணர்த்துகின்றன, எவ்விதமான உதவியுமில்லாமலே. இதுபோன்ற இயற்கையமைப்பே அதற்குக்காரணமாக இருக்கக்கூடும். அக்கினி போல் எரிந்துகொண்டிருக்கும் தன்மை பூமியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைந்துகொண்டே வந்தால் அதுவே பகல்வேளை சமீபத்தில் வருகின்றது என்பதற்கேற்ற அடையாளமாகுமல்லவா? மற்றும் பல காரணங்களும் இருக்கலாம், இதுவும் அமையும்.

இதை எவ்வாறு நாம் அறிவது? வேதம் சொல்வதை நம்பவேண்டியது தான். வேதம்தான் எவ்வாறு அறிந்தது? அது அறிவுக் களஞ்சியமல்லவா? இவ்வாறிருப்பதற்குக் காரணத்தை ஒரு கதையைச் சொல்லி நிரூபிக்கின்றது வேதம் :—

நாமிருக்கும் இந்தப் பூமி, ஆதிகாலத்தில் இவ்வாறாக இல்லை. ஒரே தண்ணீராக இருந்தது. அதில் ஒரு பிராணியும் இல்லை. பிரஜாபதி (கடவுள்—படைப்பவர்) மட்டும் இருந்தார். அவருக்கும் தங்க இடமில்லை. ஒரு தாமரை இலையின்மேல் காற்று வடிவமாக அவர் வீற்றிருந்தார். இந்த அகண்டமான தண்ணீரில் அவர் ஒரு பாசியைக் கண்டுபிடித்தார். அதில் [1]அக்நியை சயனம் பண்ணினர். அதுவே இப்பொழுது காணப்படும் பூமியாகியது. முன்புறத்தில் ஒரு [2]இஷ்டகையை வைத்தார். அது தலையாயிற்று, அதுவே பூமியில் கிழக்கு திசையாகியது. வலதுபுறம் ஒரு இஷ்டகையை வைத்தார். அது வலது சிற காயிற்று, அதுவே பூமிக்குத் தெற்கு திசை. பின்புறம் ஒரு இஷ்டகையை வைத்தார். அது புச்சம் (வால்) ஆயிற்று, அதுவே பூமிக்கு மேற்கு திசை. வடபுறம் ஒரு இஷ்டகையை வைத்தார். அது இடது சிறகாயிற்று, அதுவே பூமிக்கு வடக்கு திசை. மேற்புறம் ஒரு இஷ்டகையை வைத்தார். அது (உடலின்) பின்புறமாயிற்று, அதுவே மேல்திசை. ஆதலின் இந்த பூமியே ஐந்து இஷ்டகைகளால் உண்டான அக்நிதான். ஆதலால் இதை வெட்டினால், இஷ்டகைகளையும் சற்கரை (பொறுக்காங்கல்)களையும் ஹிம்ஸிப்பதாகும்". என்பதே அந்தக் கதை. முதன்முதலாக இந்தப்பூமி தோற்றுவிக்கப்படும்போது, அது ஒரு பறவை வடிவமாகவே தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அதுவும் தன்னுள்ளே அக்நியைக் காப்பாற்றி வைப்பதற்கேற்றதொரு ஓமகுண்ட வடிவமாகவே அமைக்கப்பட்டது. ஐந்து இஷ்டகைகளால் அமைக்கப்பெற்றது. அதனால் பூமியும் பறவைகளும் ஒரே இனத்தைச் சார்ந்தவை. ஆகவே பூமியினுள் நெருப்பு கொழுந்துவிட்டெரிவதைப் பறவைகள் சகஜமாகக் காண்கின்றன. பூமியும் ஒரு பறவையே. இரு சிறகுகள்-தலை-வால்-உடல்-இவற்றுடன் ஆகாயத்தில் பறந்து சென்றுகொண்டேயிருக்கிறதல்லவா? இப்படிப்பட்ட பூமியில் கிழக்கு—மேற்கு—முதலிய திசைகள் வெறுங் கற்பனையே. பிரஜாபதியின் (கடவுளின்) சிருஷ்டி நடக்கும்போது, அவரது முன்—பின்—புறங்களே ஷ்டி திசைகளாக அமைந்தன. இன்றும் பூமி ஐந்து கண்டங்களாகவே பிரித்து வழங்கப்படுகிறதல்லவா? இதுபோன்ற உண்மைகளை இக்கதை ஞாபகமூட்டுகிறது.

1. அக்நிசயனம்—பறவைகளின் வடிவம்போல் இஷ்டகைகளால் செய்து அதன் மத்தியில் தீமூட்டி ஓமம் செய்தல். (अग्निचयनम्)

2. இஷ்டகைகள்—மேற்கூறியவாறு பறவைவடிவமான ஓமகுண்டம் அமைப்பதற்காக மண்ணால் சிறு அளவில் தயாரிக்கப்படும் கட்டிகள்.

ஸ்ரீ:

கைக்குத்தலரிசி

நாவல்பாக்கம் **ஸ்ரீ தேவநாதாச்சாரியர்,**
(வித்வான், ஸரஸ்வதிமஹால், தஞ்சாவூர்.)

நம் நாட்டுமக்கள் பெரும்பாலும் அரிசியையே முக்கியமான உணவுப் பொருளாகக் கொண்டவர்கள். அதனால் நமது முன்னோர்கள், நெல்லினின்றும் உமியை அகற்றி அதை அரிசியாகச் செய்யும் வகையில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தியுள்ளனர். அதில் சிறந்ததான "கைக்குத்தல்" முறையை நமக்குப் பழக்கியும் வைத்துள்ளனர். கைக்குத்தல் முறையில் நெல்லை அரிசியாக்குவதால் பல நன்மைகளுண்டு. அப்படிச் செய்யாமல் வேறுவழியில் செல்வதால் தீமைகள் பலவுண்டு. இதை ஆய்ந்துணர்ந்த நம் முன்னோர்கள், தொன்றுதொட்டு நம்மை நல்வழியில் செலுத்தி அருள்புரிந்தனர். இக்காலத்தில் இம்முறை மக்களால் கைவிடப்பட்டுவிட்டது. மெஷினில் நெல்லைக்கொட்டி அரிசியாக்கும் முறை எங்கும் பரவிவிட்டது. அதனடியாகப் பற்பல தீமைகளும் தோன்றிவருகின்றன. இதையுணர்ந்த அரசாங்கத்தாரும் வைத்தியர்களும், கைக்குத்தலரிசியின் மேன்மையை மக்களிடையே பிரசாரம் செய்துவருகின்றனர். ஆனால் மக்கள் மனம் மாறவில்லை. புதுமோகம் பொல்லாததல்லவா? அது எளிதில் விடுமா? "எவ்வளவு துன்பங்கள் விளைந்தாலும் சரி. உலக்கையைக் கையிலெடுத்து உரலிலுள்ள நெல்லைக் குத்தமாட்டோம்" என்கின்றனர். அந்தோ! இந்தப் புதுமோகம், மாவு அரைப்பது பயறு—உளுந்து இதுபோன்றவற்றை உடைப்பது இப்படிப்பட்ட துறைகளிலும் புகுந்து, பெரும் துன்பத்தையும் பொருட்சேதத்தையும் விளைவித்து வருகின்றது. ஒரு மரக்கால் நெல், அரைப்படி அரிசி இவற்றை வைத்துக்கொண்டு மணிக்கணக்காக மில் வாசலில் க்யூ வரிசையில் மக்கள் காத்துக்கிடப்பது ஸர்வஸகஜமாகிவிட்டது. நம் நாட்டுப் புனிதநூல்கள் பலவற்றினின்றும் மேற்கோள்களைக் காட்டி, கைக்குத்தலரிசியின் மேன்மையை இக்கட்டுரையில் விளக்குவோம்.

முந்துற முன்னம் "கைக்குத்தலரிசி" என்னும் சொல்லால் எதைக் குறிப்பிடுகிறோம் என்பதைத் தெளிவாக்க விரும்புகிறோம். சத்துள்ள அரிசி—அதாவது மேலும் மேலும் தீட்டப்படாததும், தன் மேற்புறத்திலுள்ள உயிர்ச் சத்து சிறிதும் நீங்கப்பெறாததுமான அரிசி என்றவாறு. உரலில் நெல்லைப்போட்டு உலக்கையால் அதைக் குத்துவதைத் தவிர வேறு வழிகளாலும் நல்ல அரிசியை உற்பத்தி செய்யலாம். கிராமாந்தரங்களில், காலால் மிதித்து நெல் குத்தும் ஏற்றம் ஒன்றுண்டு. இதன் மூலமும் நல்ல அரிசியை உற்பத்தி செய்யலாம்.

தற்காலத்தில் பிரசாரம் பண்ணப்பட்டுவரும் இயந்திர (யந்திர)மும் நல்ல அரிசியை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது. எந்த விதத்திலாவது உயிர்ச் சத்து (விடமின்) கெடாத வகையில் தயாரிக்கப்படும் அரிசியையே ஈண்டு "கைக் குத்தலரிசி" என்னும் பெயரால் குறிப்பிடுகின்றனம். மில் அரிசியைத்தவிர வேறு வகையில் தயாரிக்கப்படும் அரிசி என்றவாறு.

நம் நாட்டில் தொன்றுதொட்டு கைக்குத்தலரிசியே உபயோகிக்கப்பட்டு வந்தது. மில்களில் நெல்லை அரைக்கும் முறை தோன்றியவுடன் பழைய முறை தேய்ந்து மறைந்து விட்டது. மில் அரிசி தோன்றாத நாட்களில் வாழ்ந்த மக்கள் திடகாத்திரமாகவே வாழ்ந்து வந்தனர். தற்காலத்திலிருப்பதுபோன்ற புது நோய்கள் பலவும் அக்காலத்திலில்லை. வயது முதிர்ந்த நம் நாட்டுப் பெரி யோர்கள் இதை நன்குணர்ந்தவர்கள். ஆனால் தற்காலத்துப் பிரஜைகளுக்குத் தெரியாது. வேத வாக்கியங்களின் ஆதாரத்துடன் இதை விளக்கிக் கூற விரும்புகிறோம்.

பண்டை நாட்களில் நம் நாட்டினர் பற்பல உணவுப் பொருள்களைக் கொண்டு நமது தெய்வங்களை வழிபட்டு வந்தனர். தேவர்களுள் ஒவ்வொரு வருக்கும் இஷ்டமான உணவு இன்னது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தனர். அவ்வோ உணவு வகைகளை அவ்வோ தேவர்களுடைய பூஜா காலங்களில் சிரத் தையுடன் பக்குவப்படுத்தி, முறைப்படி அர்ப்பணம் செய்து எஞ்சியதைத் தாமும் உட்கொள்வர். மேலும், தனக்கு உணவாகக் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு பொருளையும் தனது இஷ்ட தெய்வத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்து, அதன் பிறகே தாம் உட்கொள்வர். "தன் உணவே தன் தெய்வத்திற்கும்" எனும் இதையே

यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः । (श्रीमद्रा-अयो-सर्ग-१०३-श्लोकः १५)

யதந்ந: புருஷோ பவதி ததந்நாஸ்தஸ்ய தேவதா:

(ஸ்ரீமத்ரா-அயோ-103-15)

என்னும் இராமாயண வாக்கியம் உணர்த்துகின்றது. ஆதலால் நம்நாட்டில் தினந்தோறும் அவரவர் வீட்டில் உட்கொள்ளப்படும் உணவும், யாகம் முதலியன செய்யப்படும் காலங்களில் தேவர்களுக்காக வகுக்கப்பட்ட உணவு வகைகளும், தேவாலயங்களில் இறைவனுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட உணவும் மாறுபாடற்ற தாகும். அதாவது, நம் மக்கள் உணவு விஷயத்தில், இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் எண்ணத்துடனேதான் ஈடுபடுகின்றனர் என்றபடி. அதனால், உணவுப் பொருள்களை உற்பத்திசெய்யும் காலத்தில், அதனுடைய ஸாரம் வீணாகாதவாறு மிகுந்த கவனத்துடன் இருப்பர். இதனாலேயே நமது வேதங்களிலும், மற்ற நூல்களிலும் பல்வேறு உணவுப் பொருள்களை உற்பத்திபண்ணும் முறைகள் மிகத் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. மக்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டும் வந்தன.

அவ்வுணவுவகைகளுள் சிலவற்றை இங்கே குறிப்பிடுகின்றோம். (1) चरुः (சரு). இது அரிசியாலானது. தமிழில் "சோறு" என்று வழங்கப்படுவது. (2) पुरोडाशः (புரோடாசம்). இது அரிசிமாவினுல் செய்யப்படுவது. தமிழில் ரொட்டி, தோசை, அடை என்னும் சொற்களால் வழங்கப்படுவது. (3) धाना (தானு), परिवापः (பரிவாப:), लाजाः (லாஜா:) பொறியரிசி, அவல், நெற்பொரி முதலானவை. (4) करंभः (கரம்பம்) அரிசிமாவில் தயிர் கலந்து பக்குவமானது. மற்றும் பலவுள. இவற்றை நாம் தற்காலம் உபயோகிக்கும் முறை வேறு. வேதங்களில் உள்ள முறை வேறு. உப்பு, புளி, காரம் இல்லாத விதமாகவே இவை வேதங்களில் கூறப்படுகின்றன. தற்காலப் பழக்கமோவெனில் அவற்றுடன் உப்பு முதலியவற்றைக் கலந்தே உபயோகிப்பதாக உள்ளது. இவ்வுணவு வகைகள், நெல்–அரிசி–அரிசிமாவு இவற்ருல் ஆகவேண்டியவையாதலால், நெல்லினின்றும் அரிசியை எடுப்பது, அரிசியை மாவாக்குவது இதற்கான முறைகள் வேதங்களில் நன்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

யஜுர்வேதம் தொடக்கத்தில் "தர்சபூர்ணமாஸம்" என்னும் யாகத்தைப் பற்றிக் கூறப்படுகிறது. இதில் (ஆக்நேய) புரோடாசம் என்பது ஒரு யாகத்திற்கான ஹோமத்ரவ்யம். இது அரிசி மாவினுல் செய்யப்படவேண்டியது. இதைப்பற்றிப் பேசப்புகுந்த வேதம், நெல்லை எவ்வாறு அரிசியாக்கவேண்டும்? அரிசியை எவ்வாறு மாவாக்கவேண்டும்? என்பதைத் தெளிவாகக் கூறுகிறது. யாகத்தின் அவசியத்திற் கேற்றவாறு நான்கு முஷ்டி (பிடி) நெல்லை எடுத்து உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி, உமி நீங்கியவுடன் முறத்திலிட்டுப் புடைத்து, சுத்தமான அரிசியை அம்மியில் வைத்துக் குழவியினுல் அரைத்து மாவாக்கி, அந்த மாவினுல் புரோடாசம் செய்து ஹோமம் பண்ணுமாறு வேத வாக்கியம் விதிக்கின்றது. வேதத்தில் விதிக்கப்படும் கிரியைகள் யாவற்றுக்கும் தனித்தனியாக மந்திரங்கள் உண்டு. அதாவது அவ்வோ மந்திரங்களைச் சொல்லிக்கொண்டே அந்தந்த காரியங்களைச் செய்ய வேண்டும். இங்கும் நெல் குத்துதல், அரிசியை மாவாக்குதல் இக்கிரியைகளுக்கு மந்திரங்கள் உள்ளன. அவைகளில் பொதிந்துள்ள உயரிய கருத்தை, அவற்றின் உரைப்பகுதியாகிய வேதபாகம் விளக்கிக் கூறுகிறது. கல்பஸூத்திரகாரர்களான மகரிஷிகளும் திறமையுடன் விளக்குகின்றனர்.

யாகத்தில் தைவங்களுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணப்படும் அவியுணவுக்கான அரிசியானது சிறந்ததாக இருத்தல் அவசியம். அதற்காக நெல்லை நன்கு சுத்தப்படுத்திக்கொள்ளவேண்டும். கல், மணல், மற்றவகையான துரும்பு, தூசி, இவை நெல்லில் இருப்பது இயல்பு. அவற்றுடன் அப்படியே நெல்லைக் குத்தக் கூடாது. அதனுல் அரிசியின் மேற்புறம், கல்-மணல்-இவற்றுடன் குத்தும்போது

உராய்ந்துவிடும். அதன் சத்துள்ள பாகம் தேய்ந்துவிடும். மேலும் அரிசியிலும் கல், மணல் இவை நொறுங்கிக்கலந்து கிடக்குமாதலால், அரிசியைச் சுத்தம் செய்வதற்காக, முறத்திலிட்டு வெகுநேரம் கீழ்மேலாகப் புரட்டிக்கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டாகும். இதனாலும் அரிசியின் மேலுள்ள சத்து தேய்ந்துவிடும். அப்படியும் நீங்காத கற்பொடிகளைப் பிரிப்பதற்காக, அரிசியில் தண்ணீரைக்கொட்டித் தேய்த்து வெகுநேரம் அலசி, பொடிமணல் அடியில் தங்கும்படிசெய்து அரிசியைத் தனிப்படுத்தவேண்டியிருக்கும். இதனாலும் அதன் சத்து அகன்று வீடும். இவ்வளவும் போதாதென்று, அவசியத்திற்கு அதிகமான ஜலத்தைக் கொதிக்கவைத்து அதில் நன்றாகக் களைந்த அரிசியைப் போட்டு வெகுநேரம் கொதிக்கவைத்துக் கஞ்சியைச் சிறிதுகூட தங்காதவாறு வடித்து, சோறு தயார் செய்கின்றனர். கஞ்சி வடிப்பதன் மூலம் சிறிதளவாவது எஞ்சியிருக்கும் உணவுச்சத்தும் அறவே அரிசிச்சோற்றினின்றும் நீக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறாக உணவுப்பொருளைக் கொலைசெய்யும் முறை—ஏன்? தற்கொலை செய்துகொள்ளும் முறை, நம்நாட்டு மக்களைப்பிடித்துக்கொண்டு விடமாட்டேனென்கிறது. அந்தோ! அரிசியே! உன் துன்பம் எல்லை கடந்து விட்டதே!! வேதம் தான் உன்னைக் காப்பாற்றமுடியும். வேதம் சொல்வதைப் பாருங்கள்:—

"मा भेर्मा संविक्था मा त्वाहिंसिषम्" (तै-सं-१-१-४ १)

"மா பேர்மா ஸம்விக்தா மா த்வா ஹிம்ஸிஷம்" (தை—ஸம் 1-1-4-1)

"பயப்படாதே! நடுங்காதே!! உன்னைக் கொல்லமாட்டேன்!!!" என்பதுதான் இந்த மந்திரத்தின் பொருள். யாரைப் பார்த்து யார் பயப்படுகிறார்கள்? யார் நடுங்குகின்றனர்? யாருக்குக் கொலை நடக்கவிருக்கிறது? தன்னை உரலிலிட்டு உலக்கையால் குத்த வருகிறவனைப் பார்த்து நெல் பயப்படுகிறது, நடுங்குகிறது, "முடிவில் கொலை செய்யப்படுவோமோ" என்று, கசாப்புக் கடைக்காரனிடம் அகப்பட்ட ஆடுபோல். நெல்லுக்கு என்ன அவ்வளவு பயம்! நடுக்கம்!! மரண வேதனை!!! தன் உயிர் (ஜீவசத்து) அகற்றப்படுமோ? என்றுதான். தன் மேலுள்ள உமி போய்விடுமோ? என்றல்ல. அதற்கு யார் அபயப்ரதானம் பண்ணுகின்றனர்? வேத புருஷன்தான்:—"நெல்லே! பயம் வேண்டாம். நடுங்காதே. உன்னைக் கொல்லமாட்டேன்" என்று. யாகத்தில், நெல்லைக் குத்தி அரிசியாக்குவதற்காக எடுக்கும்பொழுது, மேற்கூறிய வேத வாக்கியம் யஜமானனால் சொல்லப்படவேண்டியதாகும். உடலினின்றும் உயிரைப் பிரிப்பதே கொலை; ஜீவசத்துள்ள அரிசியைச் சக்கையாகப் பண்ணுவதும் கொலையேதான். "முறைப்படி நெல் குத்தி அரிசியெடுக்கும் வகையறிந்த நான் அப்படிச் செய்யமாட்டேன். பயம், நடுக்கம், மரணவேதனை இவற்றை விட்டுத் தைரியமாக இரு" என்கிறான் யாகம் செய்பவன்.

நெல்லை உரலில் போட்டுக் குத்துவதற்கு முன்னமே அதைச் சுத்தம் செய்வது மிகமிக அவசியம். அதற்கான மந்திரம் :—

" शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे देवयज्यायै " (तै-सं-१-१-५-१)

" சுந்தத்வம் தைவ்யாய கர்மணே தேவயஜ்யாயை " (தைத். ஸம். 1-1-5-1) என்பது. " தேவர்களைக் குறித்து யாகம் செய்வதற்காக (நீங்கள்) சுத்தமாகுங்கள் " என்பது இதன் பொருள். நெல்லைச் சுத்தப்படுத்தி ஜலத்தால் ப்ரோக்ஷிப்பதற்காக இம்மந்திரம் ஏற்பட்டது. நெல்லை நன்கு சுத்தம் செய்வதனால், அதைக் குத்தி எடுக்கப்படும் அரிசியும் சுத்தமாகவேயிருக்கும், ஆதலின் அரிசியைப் பலதரம் முறத்திலிட்டுத் தேய்ந்துபோகும் வகையில் " சுத்தப்படுத்தும் அவசியம் இல்லாமற்போகிறது, தண்ணீரிலிட்டு வெகுநேரம் அலசுவதும் அவசியமற்றதாகிவிடும். பிறகு தரையில் மான்தோலை விரித்து, அதன்மேல் உரலை வைத்து, அதில் நெல்லைப் போட்டு, உலக்கையால் குத்தவேண்டும். மர உரல்தான். மர உலக்கைதான். அதிகமாகக் குத்தக்கூடாது. மூன்று அல்லது நான்குதரம் குத்தியவுடன் முறத்திலிட்டுப் புடைத்து அரிசியைப் பிரித்து எடுத்துவிட்டு நெல்லாகவே இருப்பவற்றை மீண்டும் உரலில் போட்டுக் குத்தி— இவ்வாறாக உயர்ந்த அரிசியை உருவாக்கவேண்டும். அப்படிக் குத்தும்போது, தானியம்—அல்லது—அரிசி சிதறி விழுந்தால் அதையும் கைவிடாமல் காப்பதற்காகவே முன் ஜாக்ரதையாக மான் தோல் விரித்துவைப்பது. பிறகு அந்த அரிசியை, அம்மி — குழவி — இவற்றால் மாவாக்கி அடைதட்டி ஓமம் செய்தல், அல்லது சோறு சமைத்தல் — முதலிய காரியங்களில் உபயோகிக்க வேண்டும். இவ்விடத்தில் மேற்கூறிய ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஏற்ற மந்திரங்கள் வரிசையாக அமைந்துள்ளன. சில முக்கியமான மந்திரங்களையும் அவற்றின் கருத்துக்களையும் மட்டும் இங்கே தருகிறோம்.

" मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे " (तै-सं-१-१-४-१)

" மித்ரஸ்ய த்வா சக்ஷுஷா ப்ரேக்ஷே " (தை. ஸம். 1-1-4-1)

" உன்னை மித்திரனுடைய (நண்பனுடைய) கண்ணால் பார்க்கிறேன் " என்பது இதன் கருத்து. பகைமை கொண்ட கண்ணால் உன்னைப் பார்க்கவில்லை என்றவாறு. நட்பு - பகைமை - இவை பிராணிகளுக்குள்ளேயே நிகழக்கூடியவை. நெல்லைப்பார்த்து இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. வேதாந்த ஞானத்துடன் நோக்கின், ஒவ்வொரு நெல்லும் ஒவ்வொரு உயிரை (ஆத்மாவை)த் தன்னுள்ளடக்கியதேயாகும். இங்கு மற்றொரு விதமாகவும் கூறலாம் :— நெல்லைத் தவறான முறையில் அறைத்து அரிசியாக்குபவன் அவற்றின் பகைவனாகிறான். அந்த நோக்குடன் நான் பார்க்கவில்லை " என்று.

" इषमावदोर्जमावद द्युमद्वदत वयꣳ संघातं जेष्म " (तै-सं-१-१-५-२)

"இஷமாவதோர்ஜமாவத த்யுமத்வதத வயம் ஸங்காதம் ஜேஷ்ம"
(தை. ஸம். 1-1-5-2)

(அரிசியை மாவாக்குவதற்காக அம்மியும் குழவியும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றை, ஆக்நீத்ரன் என்னும் [1]ருத்விக், வேறொருகல்லால் தட்டி ஓசைப்படுத்த வேண்டும். அதற்காக இம்மந்திரம் ஏற்பட்டது). "ஏ கல்லே! 'சிறந்த அவி யுணவையும், அதனுடைய இனிமையான ரஸத்தையும் யஜமானன் அளிக்கப் போகிறான்' என்று தேவர்களிடம் சொல். ஓ யஜ்ஞாயுதங்களே! இந்த அவி யுணவு ரஸம் மிக்கது (வெறும் சக்கையல்ல) என்று தேவர்களிடம் சொல்லுங்கள். நாங்கள் எதிரிகளின் கூட்டங்களை வெல்வோம்" என்பது இதன் கருத்து. சிறந்த அன்னம்–அன்ன ரஸம் இவற்றை தேவர்களுக்களிக்கிறேன் என்று அம்மி குழவிகளின் மூலம் தேவர்களுக்குச் செய்தியனுப்புகிறான் யஜமானன். அவை அவ்வாறு சொல்லவல்லனவா? அதற்காகவேதான் வேறொரு கல்லால் அவற்றை அடித்துச் சத்தம் செய்கிறான். அந்த ஒலியே இக்கருத்தைத்தான் வெளியிடுகிறதாம். அன்ன ரஸத்தின் மிகுதியினால் ஹவிஸ்ஸு ஒளிமிக்கிருக்கிறதாம். ஸாரம் அகற்றப்பட்டாலன்றோ அதன் ஒளி குன்றும். இவ்வாறு உயர்ந்த உணவை, தேவர்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்து எஞ்சியதை உட்கொள்ளும் ஒருவன், அதனால் உண்டாகும் வலிமையினால் கூட்டங் கூட்டமாக வரும் எதிரிகளையும் வெல்லும் ஆற்றல் மிக்கவனாவான் என்றவாறு.

"धान्यमसि धिनुहि देवान्" (तै·सं·१-१-६)

"தான்யமஸி தினுஹி தேவான்" (தை ஸம். 1-1-6)

"ஏ அரிசியே! நீ தான்யமாகிறாய். தேவர்களைத் திருப்தி செய்விப்பாயாக" என்பது கருத்து. धिवि - प्रीणने (திவி = ப்ரீணநே) என்னும் தாது(பகுதி)வி லிருந்து தான்யம்—என்னும் சொல் உருவாகின்றது. அரிசியை அரைத்து மாவாக்குவதற்காக அம்மியில் வைக்கும்போது, அதற்கேற்பட்ட பெயர் பொருத்தமாக இருப்பதை நினைக்கிறான் யஜமானன். அதன் ஜீவசத்து அகற்றப்பட்டிருந்தால் "தான்யம்" (திருப்தி செய்விப்பது) என்னும் பெயர் அதற்குப் பொருந்தாது. வெறும் சக்கையினால் தேவர்களுக்குத் திருப்தி ஏற்படாது. முறைப்படி எடுக்கப்பட்ட அரிசியாதலால் இதற்கு தான்யம் என்னும் பெயர் பொருந்தும். தேவர்களைத் திருப்தி செய்விக்க இதனால் முடியும் என்பதை இம் மந்திரம் விளக்குகிறது. சாரம் அகற்றப்படாமல் எடுக்கப்பட்ட அரிசி, அளவில் குறைவாக இருந்தாலும், பரிபூர்ணமான திருப்தியைத் தரவல்லது என்பதை இம்மந்திரத்தின் பெருமையைப் பேசுமுகத்தால் இம்மந்திரத்தின் உரைப்பகுதியாகிய மற்றொரு வேதவாக்கியம் விவரிக்கிறது. (தைத்-ப்ரா-3.2.6)

"प्राणाय त्वापानाय त्वा व्यानाय त्वा" (तै·सं·१-१-६)

---

1. ருத்விக்—யாகத்தில் யஜமானனுக்குத் துணையாக இருப்பவர்.

"ப்ராணுய த்வாபாநாய த்வா வ்யாநாய த்வா" (தை. ஸம். 1-1-6)

"ஏ அரிசியே! ப்ராணனுக்காக – அபானனுக்காக – வ்யானனுக்காக" (உன்னைக் குழவியினுல் அரைக்கிறேன்) என்று கருத்து. ப்ராணன் – அபானன் – வ்யானன் – உதானன் என்றெல்லாம் வழங்கப்படுவது, உடலில் உயிர் இருப்பதன் அறிகுறியான காற்றுதான். இடங்களின் மாறுபாடுபற்றி ஒரே காற்றுக்குப் பல பெயர்கள். அம்மியில் அரிசியை வைத்துக் குழவியினுல் அரைக்கும்போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் இது.

"जीवं वै देवानां हविरमृतममृतानां" (शत. १-२-५-२०)

"ஜீவம் வை தேவாநாம் ஹவி ரம்ருத மம்ருதாஞம்" (சத. 1-2-5-20)

என்னும் உரைப்பகுதி இதை விவரிக்கிறது. மரணத்தைத் தராததும், உயிருள்ளதுமான ஹவிஸ்ஸு இறப்பில்லாதவர்களான தேவர்களுக்கு அவசியம். அம்மியில் வைத்து அரைப்பதனுல் அதைக்கொன்றுவிடுகிருன். ஷை மந்திரங்களைச் சொல்வதனுல் அதனுடைய ஜீவசக்தி குன்றுமலிருக்கிறது" என்று, முறைப்படிகைக்குத்தலினுல் உண்டாக்கப்பட்ட அரிசியை, மரணமற்றது – உயிருள்ளது – என்றெல்லாம் வேதம் புகழ்ந்து கூறுகின்றது. தேவர்கள் இவ்வுணவை உட்கொள்வதனுலேயே இறப்பற்றவர்களாயிருக்கின்றனர் என்பதும் அறியலாகிறது. இவ்வாறு செய்யாமல் வேறு முறையில் அரிசியை உண்டாக்கினுல் இறப்பதற்காகவே அவ்வுணவு அமையும் என்பதும் பொருந்தும்.

அரிசியை அரைத்து மாவாக்குவதனுலும் குத்துவதனுலும் அதன் சாரமான பகுதி சிதறிவிடுமல்லவா? அதற்காக அஞ்சியபடி ஒரு மந்திரம் பேசுகின்றது:—

"उलूखले मुसले यच्च शूर्पे । आशिश्लेष दृषदि यत्कपाले ।
अवप्रुषो विप्रुषः संयजामि । अग्निर्हव्यानुमन्यताम् ॥" (तै. ब्रा ३-७-६)

"உலூகலே முஸலே யச்ச சூர்ப்பே । ஆசிச்லேஷ த்ருஷதி யத்கபாலே ।
அவப்ருஷோ விப்ருஷ: ஸம்யஜாமி । அக்நிர் ஹவ்யாநுமந்யதாம் ॥"
(தை. ப்ரா. 3-7-6)

என்னும் இம்மந்திரம்; "உரலிலும் – உலக்கையிலும் – முறத்திலும் எந்த சிறு பகுதிகள் (அரிசியினின்றும்) ஒட்டிக்கொண்டனவோ; அம்மியிலும், கபாலத்திலும் எந்தப் பகுதி ஒட்டிக்கொண்டதோ, அவ்வாறு சிதறிய துளிகளையெல்லாம் ஹோமம் செய்கிறேன். இந்த ஹவிஸ்ஸை விச்வேதேவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளட்டும்" என்னும் பொருள் உடையது. இதற்கடுத்த மந்திரமும் இதே பொருளுள்ளது. இவற்றினின்றும் எவ்வளவு சிரத்தையுடன் அரிசியை உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை அறியக்கூடும். உரலில் நெல்லைக் குத்தும்போது, தரையில்

கிருஷ்ணாஜினத்தை விரித்து அதன்மேல் உரலை வைத்து நெல் குத்தவேண்டும். மாவு அரைக்கும்போது அம்மியின் கீழும் தரையில் மான்தோல் விரிக்கப்படவேண்டும், சிதறிப்போகும் அரிசியை காப்பதற்காக. இதெல்லாம் மந்திரத்துடன் கூடிய செயல்கள். அதாவது இந்தக் காரியங்கள் யாவற்றுக்கும் மந்திரங்கள் உள்ளன. அதனால் அவற்றைச் செய்தே தீரவேண்டும் என்றவாறு.

இவ்வாறு உயரிய முறையில் அரிசியை உண்டுபண்ணி அதை உணவாக உட்கொள்வதனால் உடல் வலிமை மிக்கவர்களாக மக்கள் வாழ்வர். புலால் உண்பது அவசியமில்லை. அதனால் வரும் லாபம் முறைப்படி உண்டுபண்ணப்பட்ட அரிசியிலேயே கிடைக்கும். இதை, சுக்ல யஜுர்வேதத்தைச் சார்ந்த சதபத ப்ராம்ஹணம் ஒரு கதையின்மூலம் விளக்குகிறது. அக்கதை :—(சதபத ப்ரா. கா-1. 2.1). "பண்டை நாட்களில் புருஷனையே தேவர்கள் யாக பசுவாகக் கொண்டனர். அவனை வெட்டும்பொழுது யாகத்திற்கு வேண்டிய சாராம்சம் வெளியேறிவிட்டது. அது குதிரையினுள் புகுந்துகொண்டது. அவர்கள் குதிரையை வெட்டினார்கள். அப்பொழுது யாகத்திற்கு உபயோகமான பாகம் அதனின்றும் வெளியேறிவிட்டது. அது பசுவினுள் புகுந்துகொண்டது. அவர்கள் பசுவை வெட்டினார்கள். உடனே யாகத்திற்கான பாகம் அதனின்றும் வெளியேறிவிட்டது. அது செம்மறியாட்டினுள் புகுந்தது. அவர்களும் செம்மறி ஆட்டை வெட்டினார்கள். உடனே யாகத்திற்கேற்ற அம்சம் அதனின்றும் வெளியேறிவிட்டது. அது வெள்ளாட்டில் புகுந்துகொண்டது. அவர்கள் வெள்ளாட்டை வெட்டினர். உடனே அதனின்றும் யாகத்திற்கான சாரம் வெளியேறிவிட்டது. அது இந்தப் பூமியில் புகுந்துகொண்டது. அவர்கள் பூமியை வெட்டித் தேடினார்கள். அதைப் பெற்றுவிட்டனர். அதுவே இந்த நெல் – யவை – எனப்படுவது. அதனால்தான் இன்றும் அவற்றை, பூமியைத் தோண்டியே (உழுது பயிரிட்டே) பெறுகின்றனர். முன்பு குறிப்பிட்ட பசுக்கள் (மனிதன் முதல் வெள்ளாடு வரை) எவ்வளவு வீர்யமுள்ளவையோ அவ்வளவு வீரியமுள்ளதாகவே இந்த (நெல் – யவை) ஹவிஸ் ஆகும்" என்பது.

இங்கு அரிசியைத் தீட்டுவதாகிற பலீகரணம் (फलीकरण) மூன்றுதரம் பண்ணச் சொல்லியிருக்கிறது. அதாவது அரிசியைக் கொட்டி உரலில் மூன்றே தரம் உலக்கையால் குத்தவேண்டும். சில யாகங்களில் ஒரே தரம் பலீகரணம் செய்யவேணும். அதனால் அரிசியின் உயர்வு குன்றாது என்றவாறு. அது போலவே மும்முறை அரிசியைத் தண்ணீரால் கழுவுதலும் கூறப்படுகிறது. அதையும் அரிசியின் குணம் குன்றாதவாறு செய்யவேணும். பொதுவாக யஜமானனுடைய மனைவியே நெல் குத்தவேண்டும். ஏனையோரும் குத்தலாம்.

உரல்—உலக்கை – அம்மி – குழவி – மான்தோல் – முறம் இவையெல்லாம்

"யஜ்ஞாயுதங்கள்" எனப்படும். அதாவது யாகம் செய்பவர் ஒவ்வொருவரிடமும், யாகத்தின் இன்றியமையாத கருவிகளாகிய இவை இருக்கவேணும்.

स्फ्यश्च कपालानि चाग्निहोत्रहवणी च शूर्पं च कृष्णाजिनं च शम्या चोलूखलं च मुसलं च दृषच्चोपला चैतानि वै दश यज्ञायुधानि" (तै·सं·१·६·८)

"ஸ்ப்யச்ச கபாலானி ச அக்நிஹோத்ரஹவணீ ச சூர்பம் ச
கிருஷ்ணாஜினம் ச சம்யா ச உலூகலம் ச முஸலம் ச த்ருஷச்ச
உபலா ச ஏதானி வை தச யஜ்ஞாயுதானி"

என்பது தைத்-ஸம்ஹிதை 1-6-8 அனுவாகத்தில் உள்ளது. இதில் பத்து கருவிகள் யாகத்திற்கு இன்றியமையாதனவாகக் கூறப்படுகின்றன. அவற்றில் உரல் – உலக்கை – அம்மி – குழவி – முறம் – மான்தோல் – இவையும் அடங்குகின்றன.

யாகத்திற்காக மட்டுமின்றிக்கே தினந்தோறும் வீட்டுவேலைக்கு உரல்–உலக்கை இவை வீடுதோறும் அவசியம் இருக்கவேண்டும். பண்டை நாட்களில் அப்படித்தான் இருந்தது. இதைக் கீழே தரப்படும் ருக்வேத மந்திரங்களால் அறியலாம்.

"यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उलूखलक युज्यसे ।
इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥" (ऋ. वे. १-२८-५)

"யச்சித்தி த்வம் க்ருஹே க்ருஹ உலூகலக யுஜ்யஸே।
இஹ த்யுமத்தமம் வத ஜயதாமிவ துந்துபி:" (ருக்வேதம் 1-28-5)

கருத்து:— ஏ உரலே! ஒவ்வொரு வீட்டிலும் (நெல் குத்துவதற்காக) நீ உபயோகிக்கப்படுகிறாய். ஆயினும் இந்த யாக காரியத்தில், போரில் வெற்றி கண்ட அரசர்களுடைய துந்துபி வாத்யம்போல் பேரோசையுடன் நீ (இருக்க வேண்டும்) பேசு.

"उत स्म ते वनस्पते वातो विवात्यग्रमित् ।
अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोममुलूखल ॥" (ऋ. वे. १-२८-६)

"உத ஸ்ம தே வநஸ்பதே வாதோ விவாத்யக்ரமித்।
அதோ இந்த்ராய பாதவே ஸுநு ஸோமமுலூகல"
(ருக்வேதம் 1-28-6)

கருத்து:— மேலும், (உரல் வடிவமான) மரமே! உனது மேற்புறத்தில் தான் காற்று வீசுகின்றது. (உலக்கையை வீசிக் குத்துவதனால்). பிறகு ஏ உரலே! இந்திரன் பருகுவதற்காக ஸோமத்தை நசுக்கு.

"आयजी वाजसातमा ताह्युच्चाविजर्भृतः ।
हरी इवांधांसि वप्सता ॥" (ऋ. वे. १-२८-७)

"ஆயஜீ வாஜஸாதமா தாஹ்புச்சாவிஜர்ப்ருத:
ஹரீ இவாந்தாம்ஸி வப்ஸதா" (ருக்வேதம் 1-28-7)

கருத்து:— ஏ உரல் உலக்கைகளே! நீங்களிருவரும் யாகத்திற்கு எக்காலத்திலும் முக்கியமான கருவிகள். அதிகமாக சோறு கொடுப்பவர்கள். கடலை முதலிய தானியங்களைத் தின்னும் இந்திரனுடைய இரண்டு குதிரைகள்போல் நீங்களும் விளையாடுகிறீர்கள்.

"ता नो अद्य वनस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोतृभिः ।
इन्द्राय मधुमत्सुतम् ॥" (ऋ. वे. १-२८-८)

"தா நோ அத்ய வநஸ்பதீ ருஷ்வாவ்ருஷ்வேபி: ஸோத்ருபி:
இந்த்ராய மதுமத்ஸுதம்" (ருக்வேதம் 1-28-8)

கருத்து:— இந்த யாகத்தில், ஏ (உரலும் உலக்கையுமாகிய) மரங்களே! ஸோமலதையை அரைக்கும் கண்ணுக்கினிய காட்சிகளுடன் இனிய தோற்றமுள்ள நீங்கள் இந்திரனுக்காக இனிமையான ஸோமத்தை அரைக்கவேணும்.

உரலின் பெயரான "உலூகலம்" என்னும் சொல் மிகமிகப் பழையதாதலால், வேதத்தின் சொற்களுக்கெல்லாம் வழிவகுத்த நிருக்தகாரராகிய யாஸ்கர் இச்சொல்லுக்கும் தனது நிருக்தத்தில் பலவகையான பொருள்களைக் காண்பித்திருக்கிறார். அகன்ற முகமுள்ளது — மேற்புறத்தில் முகம் (குழிபோன்ற பாகம்) உள்ளது – சோறுக்குக் காரணமானது – நெல் குத்தும்போது ஏற்படும் சத்தம் உலூகல – என்று கேட்கிறபடியினால் அதே பெயராகியது – என்பது, இவையெல்லாம் அவர் காட்டிய பொருள்கள். சுக்ல யஜுர் வேதம் – சதபதப்ராம்மணம் உரலின் அமைப்பை அப்படியே கூறி வர்ணிக்கின்றது. இதனால் யாகம் முதலியவற்றில் மட்டும்தான் உரலில் நெல் குத்துவது வழக்கம் என்று வாதிக்க இடமில்லை. முத்ரா ராக்ஷஸம் என்னும் நாடகமொன்றுண்டு. அதில்; ஒருவருடைய வீட்டில் ஒரு நாள் விசேஷமாக அன்னம் வழங்கவிருக்கிறார்கள். வீட்டுக்காரன் தன் வீட்டில் நுழைகிறான். வீட்டில் காணப்படும் காட்சியை வர்ணிக்கிறான்:—

"இவள் தண்ணீர் கொண்டுபோகிறாள். இவள் சந்தனம் அரைக்கிறாள். இவள் விசித்திரமான மாலைகளைத் தொடுக்கிறாள். (நெல் குத்துகிற) இவளோவெனில் உரலில் உலக்கைவிழுகிற சமயந்தோறும் இனிமையான "ஹும்" என்னும் ஒலியை உண்டுபண்ணிக் கொண்டிருக்கிறாள்" என்று. இதனின்றும், பெரும்

செலவு நிகழும் காலங்களிலும் உரலும் உலக்கையுமே அரிசியை உண்டுபண்ணி வந்தன என்பது புலனுகும். மாற்றுமுறைகண்டுபிடிக்க சக்தியில்லாமல் அவர்கள் அப்படிக் கஷ்டப்பட்டார்களென்பது தவறு. இம் முறையின் சிறப்பை நன்கு உணர்ந்ததனுலேயே இதை அவர்கள் கைவிடவில்லை.

சில யாகங்களில் நெல் உரலிலும் குத்தப்படுவதில்லை! நகத்தால் நெல்லை ஒவ்வொன்ருக உரித்து உமியை அகற்றி அரிசியாக்கவேண்டும் அங்கு.

"नैर्ऋतं चरुं परिवृक्त्यै गृहे कृष्णानां व्रीहीणां नखनिर्भिन्नं ..." (तै. सं. १-८-९-१)

"நைர்ருதம் சரும் பரிவ்ருக்த்யை க்ருஹே
க்ருஷ்ணனம் வ்ரீஹீணாம் நகநிர்பிந்நம்" (தை. ஸம். 1-8-9-1) இந்த யாகத்தில் – நகநிர்பிந்நம் – என்று கூறப்படுகிறது. நகத்தால் உரிக்கப்பட்டது. (அரிசி) என்பது இதன் பொருள். குத்துவதையும்விட இது சிறந்தது கொஞ்சமும் அரிசி தேயாதல்லவா? இராமாயணம் ஆரண்ய காண்டத்தில் இராமன் காட்டில் பிரவேசித்ததும் ரிஷிகள் பலரும் அவரை வந்து பார்த்தனர். அவர்களைத் தனித்தனியாகப் பெயரிட்டுக் கூருவிடினும் இனம் இனமாகப் பிரித்து வால்மீகி முனிவர் கூறுகிருர். "சிலர் கல்லின்மேல் நெல்லை வைத்து மற்ருெரு கல்லால் தேய்த்து அரிசியாக்குபவர். சிலர் தங்களது பல்லையே உரலாக வைத்திருப்பவர்கள். (நெல்லை பற்களாலேயே அரிசியாக்குபவர்) இவ்வாருக சிலர் விரதமுள்ளவர்களாயிருந்தனர். அரிசியின் ஸாரம் சிறிதும் குன்ருத முறையைத் தழுவினர் முனிவர்கள் என்றவாறு.

"நெல்லைக் குத்தி அரிசியாக்க வேண்டும்" என்னும் கருத்தில் **व्रीहीनवहन्ति** (வ்ரீஹீநவஹந்தி) என்னும் வேதவாக்கியம் உள்ளது. இதைப்பற்றி மீமாம்ஸா சாஸ்திரத்தில் ருசிகரமான ஆராய்ச்சி ஒன்று செய்திருக்கின்றனர். அதன் சுருக்கம் கேள்வி பதில் மூலம் இங்கு தரப்படுகின்றது:—

கேள்வி:— யாகத்திற்குப் புரோடாசம் — சோறு — இவை வேண்டும். அவற்றை நெல்லினின்றும் செய்துகொள்ள வேண்டும்" என்று வேதம் சொல்லிவிட்டது. அதனுல் நெல்லை அரிசியாகச் செய்ய, அதைக் குத்துவது என்பது தானுகவே உலகவழக்கையொட்டித் தெரியக்கூடியதே. இவ்வாறிருக்க இதற்குத் தனியாக நெல்லைக் குத்த வேண்டும், என்று ஒரு விதி எதற்கு?

பதில்:— நெல்லை அரிசியாக்க, குத்தும் முறையொன்றே கையாளப்பட வேண்டும். வேறு முறைகள் கூடாது. இதற்காகத்தான் தனியாக விதி ஏற்பட்டது.

கேள்வி:— உலகவழக்கையும் தன் சௌகர்யத்தையும் அனுசரித்து மாற்று முறைகளாலும் அரிசியை உற்பத்தி செய்யக்கூடும். அதனுல் என்ன கெடுதல்?

பதில் :— மாற்று முறைகளால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அரிசியால் யாகம் செய்தால், அது பூர்த்தியாகாது. யாகத்தின் பயன் உண்டாகாது.

கேள்வி :— ஏன் ?

பதில் :— இதில் நாம் எளிதில் தெரிந்துகொள்ள முடியாத விஷயம் ஏதோ (அத்ருஷ்டம்) இருக்கிறது. மாற்று முறையைத் தழுவினால் அது கெட்டுவிடும். அதனால்தான் குத்தும் முறையே நிர்பந்திக்கப்படுகிறது.

கேள்வி :— நமக்குத் தெரியக்கூடாத ஒரு பயனுக்காக நெல்லை உரலில் போட்டுக் குத்த வேண்டுமாயின் – சொன்னதைச் செய்வதற்காக ஒரே ஒருதரம் உலக்கையால் நெல்லைக் குத்தி அத்துடன் நிறுத்திவிடலாமா ?

பதில் :— கூடாது. உமி நீங்கும்வரை பலதரமும் குத்தத்தான் வேண்டும். அரிசிக்காகவேயல்லவா நெல்லைக் குத்துவது ?

கேள்வி :— அவ்வாறாயின் வேறு வழியில்கூட அரிசியாக்கலாம்.

பதில் :— கூடாது. குத்துவது ஒன்றுதான் சிறந்த முறை. வேறு முறைகளில் உற்பத்திசெய்யப்படும் அரிசிகளைக்காட்டிலும் குத்தியெடுக்கப்படும் அரிசியில் ஒரு தனிச்சிறப்பு (அத்ருஷ்டம்) இருக்கிறது. அந்த அரிசியினால்தான் யாகம் பூர்த்தியாகும். (பூர்வமீமாம்ஸை 4 2-12)

கேள்வி :— சோறு (चरु) சமைப்பதெவ்வாறு ?

பதில் :–எவ்வளவு அரிசியைச் சமைக்க வேண்டுமோ, அதற்கேற்ற (திட்டமான) அளவு பாத்திரத்தில் ஜலம் வைத்து அதில் அரிசியைப்போட்டுக் கஞ்சி வடிக்காமல் பக்குவமாக்கி இறக்கவேண்டும்.

கேள்வி :— கஞ்சி வடித்தால் என்ன ?

பதில் :— அது யாகத்துக்கு உதவாது.

கேள்வி :— ஏன் ?

பதில் :— யாகம் செய்யும் பெரியோர்கள் தொன்றுதொட்டு அவ்வாறே செய்துவருகின்றனர். (பூர்வமீமாம்ஸை சாஸ்த்ரதீபிகை 10-1-10)

இதுபோன்ற பல சர்ச்சைகள் செய்யப்படுகின்றன. அதனால் உண்மை நிலைநாட்டப்படுகிறது சாஸ்திரங்களில். "ஆயிரம் தாய் தந்தையரைக் காட்டிலும், சாஸ்திரம் நம்மிடம் பேரன்பு கொண்டதல்லவா ?" என்கிறார் மீமாம்ஸா பாஷ்யகாரராகிய சபரஸ்வாமி. இவற்றையெல்லாம் நம் நாட்டு மக்கள் கவனிக்க வேணும்.

சோம்பேறிகளாகிய சிலர் சொல்வர் அன்றாடம் நெல் குத்துதல் அசாத்தியமென்று. நெல் மிஷன் – சகாப்தப் பிறவிகள்தான் இதை ஒத்துக்கொள்வர். தொன்றுதொட்டு இம்முறை இருந்துவரவில்லையா? தினந்தோறும் சோறு சமைப்பதுகூட கஷ்டம்தான். பல நாட்களுக்குச் சேர்த்துச் சமைத்துவைத்து விடலாமா? அவ்வாறு செய்தால் சோறு கெட்டுப்போய்விடுமல்லவா? அது போலவே அரிசியும் சேமித்து வைக்கப்பட்டால் புழு பூச்சிகள் அதில் தோன்றி விடும். நெல்லாகவே யிருப்பதில் தீமை ஒன்றும் கிடையாது. நெல் குத்துவதும் சோறு சமைப்பதும் தினந்தோறும் நடைபெற்றுவந்த காரியமே நம் நாட்டில். சந்நியாசி (துறவி) சோறுபிச்சையெடுத்து உண்ணவேண்டியவர். வீட்டிலுள்ளோர் யாவரும் உண்டபிறகேதான் அவர் பிச்சைக்காக வீட்டுக்குள் புக வேண்டும். சூரியன் மேற்கு திசையில் நன்றாகச் சாய்ந்தபிறகு. இதைச் சொல்லுமிடத்தில் சாஸ்திர வசனம்:—

“புகையில்லாததும், உலக்கை (நெல் குத்தும்) ஓசை ஓய்ந்ததும், நெருப்புத் தணல் இல்லாததும், எல்லா ஜனங்களும் உணவு உண்டவர்களாயிருக்கப் பெற்றதுமான வீட்டில் துறவி நுழையவேண்டும்” என்றிருக்கிறது. இவ்வாறு மற்றும் பல உள்ளன. உண்மையை உணர்ந்து மக்கள் அரிசிசேமிப்பையும் மில்லில் குத்துவதையும் அறவே தவிர்க்கவேண்டும். பெரும் அளவில் அன்னதானம் நடக்கும் சமயங்களிலும்கூட குத்தும் முறையே நடைபெற்றுவந்தது.

இதுவோ அணுகுண்டு சகாப்தம்! எடுத்ததற்கெல்லாம் அவசரம் தேவை. என் குரலை யார் லக்ஷியம் செய்யப்போகிறார்கள்? இறைவனே! காப்பாற்றுவாயாக.

TEXT

कुकु स्याद्वामपादस्य कुट्टनाद्विवृतं भवेत् ।
झिंका वामपदस्याग्रे सरणाच्च परावृतिः ॥ १८३ ॥

झिंकुकु सव्यपादस्य पुरस्सरणतो भवेत् ।
पश्चाद्भवेदग्रेण द्विधा कुट्टनमेव च ॥ १८४ ॥

झिंका वामपदा पश्चाद् द्रुतनिस्सरणं भवेत् ।
झिं झिं झिं झिं चतुर्वारं दक्षपादाग्रतो भुवम् ॥ १८५ ॥

स्पृशन्नयेत्पार्श्वदेशादग्रतः सौष्ठवेन च ।
थरिकीति द्विधा प्रोक्तं सव्यपादेन चाग्रतः ॥ १८६ ॥

पार्श्वतो मर्दितं पश्चात् निस्सार्य पुनरेव च ।
एवमङ्गांतरेणेदं दर्शनीयं नटेन तत् ॥ १८७ ॥

थो दक्षपादमुत्थाप्य कुट्टनं दक्षपार्श्वतः ।
स्थाने च चतुरस्रे चेत् शब्दचाली तदा भवेत् ॥ १८८ ॥

— इति शब्दचाली नृत्तविधिः ॥

TRANSLATION

Rule 23 :— The next item is Sabda Cāli. This is now described as detailed in Śaṅgīta Darpaṇa [1] :—

(a) Starting from the same standing pose and accompanied by the same hastas as in the previous item (namely, yati nṛtya), the dancer stands in 'madhya Sanca' [2] or middle stature, that is, with the hip 3 spans from the ground, and resting the body on one of the feet, moves with the other foot following the tāla

1. 'Sangita Darpana' is a text-book on Music and Dance written by Catura Damodara in the early part of the seventeenth Century. He belonged to South India but went to Delhi and was honoured by Emperor Jehangir. His book gives the Indian Sampradaya of Music and Dance when North Indian and South Indian Music and Dance had not developed into two distinct forms. This book became an important authority immediately after it was written and is even now held as of the highest authority by North Indian Musicians.

2. 'Sanca' is used for the height of the hip above the ground. It is of 3 kinds:— (1) Urdhva Sanca (2) Madhya Sanca and (3) Tala Sanca. The hip is 4 or 5 spans above the ground in the 1st, 3 spans above the ground in the 2nd and 2 spans above the ground in the 3rd. The word 'Sanca' is also used for the 5 movements, namely, of the arm, elbow, wrist, fingers and the toe in playing mridanga and similar instruments.

syllables in the Dakṣiṇa mārga (or that mode of Tāla in which each kalā is 8 mātrās.)[3] This is repeated changing the feet. In this manner this series of movements is performed in the other five mārgas (Vārītaka, Citra, Citratara, Citratama and Aticitratama) also. This is called 'Śabda Cālī'. This is also described in another way as follows :—

Dancing in the mārga tālas (namely Cāccatputam, Cācaputam, Ṣaṭpitaputrakam. Sampakveṣṭakam, and Udghaṭṭam) and then in Ādi Tāla is called Śabda cāli as understood in traditional practice.

(b) The syllables for the dance are as follows :—

Takku ku Jhim kā - Ḍhim ku ku Jhimkā - Jhim ku ku Tharikiṭa - Tharikiṭa Jhimkkā - Jhim Jhim Jhim Jhim–Tharikki Tharikki Thōm.

(c) The margas defined :—

Each kalā has four mātrās in Vāritaka Mārga, two mātrās in Citra mārga, one mātrā in Dhruva mārga, half a mātra in Citratara mārga and one-fourth of a mātrā in Chitratama mārga.

(d) General features of Śabda Cālī :—

Śabda Cāli consists of Sthānakas or standing poses, and Cārīs, khaṇḍas and maṇḍalas, these three being combinations of leg movements as explained below, beautified by rhythmic graceful movements and poses of the hands and feet according to traditional practice.

(e) Sthāna, Cārī Karaṇa, Khaṇḍa and Maṇḍala defined :—

'Sthāna' is a steady pose.

'Cārī' is going (backward, forward or sideward). A Cārī begins from a 'sthāna' and ends with a 'sthāna'. A movement with one leg is called a 'Cārī'.

A movement with both the legs is called a 'Karaṇa'. This 'Karaṇa' is to be distinguished from the 108 karaṇas or dance units which are combinations of leg, body and hand etc. movements.

---

3. 'Mārga' is one of the ten 'prāṇas' or features of tāla. 'Mārga' appears to be a variation according to provincial taste. 'Mārga' determines the number of 'mātrās' in each Kalā or unit part of the tāla. Mārgas were first four, namely Dhruva (1 mātra per Kalā), Citra (2 mātras per Kalā), Vārtika (4 mātras per Kalā) and Dakshina (8 mātras per Kalā). Two more were added to them, namely 'Citratara' and 'Citratama' having half a mātra and one fourth of a mātra for each Kalā. Seven more (six according to the text) have also been added having less and less duration for each Kalā. They are called 'Aticitratama', 'Caturbhāga' 'Truṭi', 'Anutruṭi', 'Gharṣaṇa', 'Anugharṣaṇa' and 'Swara'.

(Vide Saṅgita Darpaṇa–Tāladhyāya–Mārgaprāṇa)

A 'Khaṇḍa' is formed of three 'karaṇas'.

A 'Maṇḍala' is formed of three or four 'Khaṇḍas'.

(f) The tāla for this dance may be tryasra (of threefold gait) or Caturaśra (of fourfold gait).

(g) The foot movements that are to accompany the dance syllables are as follows ;—

'Takkuku' is to be accompanied by the stamping of the left foot followed by two stampings by the left fore-foot in quick succession.

'Jhim kā' is to be accompanied by stamping by the left fore-foot at a distance of two spans in front and then moving back.

'Ḍhim' is to be accompanied by stamping by the side of the left foot.

'Ku ku' is accompanied by two stampings by the left foot.

'Jhim kā' is accompanied by moving forward with the left fore-foot, without taking the foot off the ground and then retreating.

'Jhim kuku' is accompanied by moving the left foot forward on the ground and then stamping by the same fore-foot twice.

'Jhim kā' is to be accompanied by quickly moving backward with the left foot.

'Jhim Jhim Jhim Jhim' is to be accompanied by moving the right foot slightly touching the ground four times from the right side to the front assuming at the same time the 'souṣṭhava' posture that is, the posture in which the body is erect, and the chest is forward thus showing off the smartness of the features.

'Tharikki Tharikki' are accompanied by pressing with the left foot in front and then at the side and then coming back to the original position; these movements being repeated once again changing the foot.

'Thōm' is to be accompanied by raising of the right foot and stamping it on the right side all the while assuming the Caturaśra pose.

This series of movements constitute Śabda Cālī.

TEXT.

अथ नेरयः ।

तत्र नेरि शृंखला यथा —

हस्तनेरिश्शुद्धनेरिर्नंडनेरिस्तृतीयकः ।
ततः करणनेरिश्च भावनेरिश्च पञ्चमः ॥ १८९ ॥

सालंगनेरिस्संकीर्णनेरिस्सप्तेति भाषिताः । — इति नेरिशृंखला

तत्र प्रथमं हस्तनेरिश्रृंखला यथा —

चतुर्विंशतिहस्तैश्च संयुतैस्संहतादिभिः ।
दशभिः स्थानकैश्चारीषट्केण च विनिर्मिता ॥ १९० ॥

हस्तनेत्रशिरोभेदचमत्कारेण योजिता ।
विलम्बादादितालेन दिक्चक्राभिमुखा गतिः ।
हस्तनेरिरियं प्रोक्ता भरतादिमुनीश्वरैः ॥ १९१ ॥

— इति हस्तनेरिश्रृंखला ।

उदाहरणं यथा —

ताम्रचूडावसानैश्च पताकाद्यैश्च हस्तकैः ।
दशभिः स्थानकैश्चैव क्रमोऽयं समुदाहृतः ॥ १९२ ॥

तत्र भरतोक्तानि चतुर्विंशतिहस्तोदाहरणानि यथा —

एतेषां श्रृंखला संगीतरत्नाकरे स्पष्टा ।

तत्र प्रथमः पताको यथा —

प्रसारणाच्चांगुलीनां अङ्गुष्ठस्य च कुञ्चनात् ।
पताकाख्यकरः प्रोक्तः करटीकाविचक्षणैः ॥ १९३ ॥

संयुक्तोर्ध्वतलः प्रोक्तः प्रार्थने पार्श्वकंपितः ।
ऊर्ध्वाग्रं खड्गाभिनये पार्श्वयोः कंपितो यथा ॥ १९४ ॥

ऊर्ध्वाग्रौ पातकेऽधस्थतलौ भालस्थितः करः ।
दूरावलोकने चेदं भाव्यं श्रवणगोपने ॥ १९५ ॥

हृद्यूर्ध्वकंपितः शीतोद्भवे पार्श्वोर्ध्वकंपितः ।
पूर्णचन्द्रे चोर्ध्वतलश्चोत्तानोग्रे तु लोलने ॥ १९६ ॥

मणिमुक्ताफलादीनां मामाहन भयादिति ।
पुरोगतौ तथा वक्त्रमार्जनेऽभ्यंगकर्मणि ॥ १९७ ॥

ऊर्ध्वाग्रः स्कंधदेशस्थो यदि चेद्विरलांगुलिः ।
पञ्चबाणस्य बाणेषु पञ्चसंख्याप्रदर्शने ॥ १९८ ॥ — इति पताकः ।

TRANSLATION

NĒRĪS

Rule 24:— The next item of dance is the one called 'Nērī' of which we have seven kinds; namely-(1) Hasta Nērī (2) Śuddha Nērī (3) Naḍa Nērī (4) Karaṇa Nērī (5) Bhāva Nērī (6) Salanga Nērī and (7) Saṅkīrṇa Nērī.

1. HASTA NĒRĪ

(a) Of these, the first, *Hasta Nērī*, is to be performed in the following manner:—

In this Nērī are employed the twenty-four single-hand mudras as well as the double-hand mudras beginning with 'Samhata Mudra', ten sthanakas or standing poses, and six cārīs. These are combined with smartness of hand, eye and head movements in all the 3 tempos, slow, middling and quick. The movements begin with 'Dikcakra' or movement traversing all directions.

(b) The twenty-four single-hand mudras mentioned by Bharata are described hereunder:—

1. Patāka hasta: If the fingers are stretched out and the thumb is then shortened, we get Patāka mudra as understood by masters well-versed in the interpretation of mudras. Its use is as follows:—

i. When both the hands are kept close together side by side with the palm facing upward, they are used for indicating entreaty.

ii. When the Patāka mudra is held pointing upward and shaken at the side, it denotes the sword.

iii. When both the hands are held pointing upward and shaken at the sides, it indicates an egregious sin.

iv. If the Patāka hasta with the palm pointing downward is placed over the head and the eyes look at a great distance, it denotes looking at a great distance.

v. If the Patāka mudra is placed over the ear, it indicates the act of listening.

vi. If the Patāka mudra pointing upward is shaken at the level of the heart, it indicates shivering with cold.

vii. If the Patāka is shown at the side pointing upward it can be used to denote the full moon. (Note:— the text is not clear here).

viii. If the Patāka is held palm upward it can be used to indicate the wavy movement of the flashy spot in gems and pearls.

ix. If the Patāka mudra in both the hands is held facing the front, it can be used in indicating a request to the effect, 'Please don't beat me'.

x. When the hand holding 'Patāka' mudra is held up it may indicate the washing of the mouth.

xi. When the hands are laid at the shoulders it may be used to denote the smearing of the body with oil.

xii. When the fingers of the Patāka mudra are spread out, it may denote the 5 arrows of cupid or the number five.

Thus ends the description of Patāka mudra.

TEXT

द्वितीयस्त्रिपताको यथा —

अस्मिन् अनामिका वक्रा यद्यसौ त्रिपताककः ।
द्रुतं पराङ्मखो यातः कटाक्षे पुरतः पुनः ॥ १९९ ॥

अङ्गुलीद्वयकंपेन पुरोऽहिरसनाकृतौ ।
श्लथोर्ध्वाङ्गुलिभ्यां च द्वित्वाभिनय उच्यते ॥ २०० ॥

—इति त्रिपताकः ।

तृतीयोऽर्धचन्द्रो यथा —

अर्धचन्द्रकरःसोऽयं पताकांगुष्ठसारणात् ।
क्षुरप्रसायके दुर्गवेष्टने युगलौ मतौ ॥ २०१ ॥

झरीकुन्तलऋज्व्वर्थे केषांचित्तिलकाकृतौ ।
नखानां स्पर्शने चैव तेषां च क्षतदर्शने ॥ २०२ ॥

तालप्रमाणे स्थानेषु वादने मद्दलस्य च ।
तद्धि॰ोंगिणमित्यादिवर्गेषु च निगद्यते ॥ २०३ ॥ —इत्यर्धचन्द्रस्तृतीयः ।

चतुर्थः कर्तरीमुखो यथा —

तर्जनीमध्यमे चात्र बहिस्तिर्यङ्मुखो यदि ।
कर्तरीहस्तको वायं तस्य रूपकमुच्यते ॥ २०४ ॥

सान्निध्ये सम्मुखे याते नेत्रयोः पक्ष्मदर्शने ।
मुरजे कर्तरीपाते लोलितः स्यान्मुहुर्मुहुः ॥ २०५ ॥

इक्षुमर्द्दनकार्यां कर्कटेऽधोमुखक्रमात् ।
मतङ्गादिभिराचार्यैर्गदितः कर्तरीमुखः ॥ २०६ ॥

—इति कर्तरीमुखः चतुर्थः ।

अथारालः पञ्चमो यथा —

पताके तर्जनी वक्रा नाम्ना सोऽयमरालकः ।
परिवृत्त्या संमुखौ चेत् भ्रुवोरभिनये मतौ ॥ २०७ ॥

ऊर्ध्वपुण्ड्रे पलाशे स्यात् ऊर्ध्वगोऽधोमुखः पुनः ।
कुद्दालके कुशे कार्यः पार्श्वगो नीचविग्रहे ॥ २०८ ॥

— इत्यरालः पञ्चमः ।

षष्ठो मुष्टिर्यथा ।

मिलनादङ्गुलीनां तु कुञ्चितानां तलांतरे ।
अङ्गुष्ठेनोपरिष्टात्तु मुष्टिहस्तो निरूप्यते ॥ २०९ ॥

श्रेष्ठे वरे समूहे च गणे नायकदर्शने ।
निधौ विपाके गदितः फलितार्थे तथैव च ।
मुष्टिद्वयोर्ध्वसंयोगो हृदग्रे चतुरङ्गुलम् ॥ २१० ॥

—इति मुष्टिः षष्ठः ।

सप्तमः शिखरो यथा —

स्यान्मुष्टिरुन्नतांगुष्ठः स एव शिखरः करः ।
कुम्भस्य दर्शने शङ्खश्रृङ्गयोस्तिलके तथा ॥ २११ ॥

दासरीणां अयं प्रोक्तः ललनादर्शदर्शने ।
ब्रह्मांगेऽधरोष्ठस्य रञ्जने दधिमन्थने ॥ २१२ ॥

कूपोदकादानकाण्डबद्धरज्जुनकर्षणे ।
गवादिदोहने चैव काचहीरादिदर्शने ॥ २१३ ॥

— इति शिखरः सप्तमः ।

2. *Tripatāka:*—If in Patāka mudra, the ring-finger is bent, it becomes Tripatāka. Its uses are the following:—

i. If the mudra is swiftly turned aside, it indicates a side-long look.

ii. If two of the fingers are shaken in front, it indicates the tongues of a serpent.

iii. If two fingers are held upright rather languidly, it may be used for indicating the numeral two.

3. *Ardhacandra* :— If in Patāka mudra, the thumb is spread out, then the mudra is called Ardhacandra (half-moon). Its uses are the following :—

i. It is used to indicate a sword or an arrow.

ii. For denoting the siege of a fort, both the hands holding the mudra have to be brought together.

iii. It is used also in showing a water-fall, the tresses of a damsel, a straight course, and according to some authorities also a 'tilk'; it is also employed while touching the nails and for showing injuries in the nails; for indicating the distance of a span, and in certain standing poses; for showing the playing on mridanga and for indicating such instrumental sounds as 'Tad Dhi Tom Gi Ṇam'.

4. *Kartarīmukha* :— If the first finger and the middle finger are so placed that they face obliquely and are away from each other, then the mudra is called Kartarīmukha (the mouth of a pair of scissors). Its uses are the following :—

i. It is used to indicate that something that one is thinking about has appeared in sight, for showing the eye-lashes and for indicating the beats on a muraja or drum.

ii. For showing the act of cutting with scissors, the fingers are repeatedly shaken forward.

iii. For showing the crossing pillars that are used for crushing sugar cane, and for indicating a crab, the mudra is held downward and moved forward. These uses are sanctioned by authorities on dance like Matanga.

5. *Arāla* :— If in the patāka mudra the first finger is bent, then it is called Arāla. Its uses are the following :—

i. Eyebrows are indicated by bringing Arāla mudras in both hands in front of the face after revolving them.

ii. The mudra is used for showing the caste mark which is drawn upward.

iii. It is used to denote a Palāśa for which purpose it is raised up with the mudra pointing downward.

iv. It is also used to indicate a showel or pick-axe, and for indicating the kuśa grass.

v. For indicating a person of short stature it is held at the side.

A solitary exception to पुंयोगादाख्यायाम् is furnished by the Vārtika श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च which means that there is the elision of the उ and अ of the word श्वशुर also. The word च also signifies that the affix ऊङ् (and not ङीष्) is added when the sense is the wife of श्वशुर (and the Sandhi change above mentioned takes place only when ऊङ् is added. Thus:

(श्वशुर) श्वश्रूः — mother-in-law.

B-1· 6th-Sub-group.

Words denoting class

The 6th section of exceptions is by the rule—

S 205. जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्। 4-1-63 (S. K. 518) जातिवाचि यत् न च स्त्रियां नियतमयोपधं ततः स्त्रियां ङीष् स्यात्।

Which means "Let the feminine affix be ङीष् after that which is expressive of a kind and is not invariably feminine. Moreover not having the letter य for its penultimate letter.

(तट) तटी — Shore.

(वृषल) वृषली — Woman of the service class.

(बह्वृच) बह्वृची — A woman of the class of Brahmins who read the Ṛg-Veda.

(कठ) कठी — A woman of the class of Brahmins who read the Kaṭha portion of the Ṛg-Veda.

N. B:— This rule applies even to bases not ending in short अ.

The following is not governed by the above for the reasons given under. मुण्डा :— Because the word refers to a quality and not to a genderic difference.

बलाका — Because the word is invariably femenine.

क्षत्रिया — Because it has य as its penultimate.

Note— The kind mentioned above is defined by the following sloka:—

1. आकृतिग्रहणा जातिः
2. लिङ्गानां च न सर्वभाक्।
3. सकृदाख्यातनिर्ग्राह्या
4. गोत्रं च चरणैस्सह ॥

It means these are words expressive of the kind

1. which are names of material objects,

2. which without occuring in all genders are capable of being understood when any one object they denote has been pointed out and

3. words of descent from common parents and words showing study in the same school.

A counter exception to जातेरस्त्री etc. is provided by the Vārtika

योपधप्रतिषेधे हय-गवय-मुकय-मनुष्य-मत्स्यानामप्रतिषेधः ।

Which means ' In excluding words that have the letter य as the penultimate there is not involved the exclusion of the following words which have य as penultimate. Thus :

(हय) हयी	—	Mare.
(गवय) गवयी	—	The Bos Gavaeous.
(मुकय) मुकयी	—	A sort of she-animal.
(मनुष्य) मनुषी	—	A woman. The य is dropped by हलस्तद्धितस्य.
(मत्स्य) मत्सी	—	A female fish Do Do

मत्स्यस्य ङ्याम् — Vārtika. (See also 6-4-149).

Note :— A few nouns constitute an exception to this by belonging to the class of अजादि for which see notes under अजाद्यतष्टाप् ।

The scope of the general rule is enlarged by the rule —

§ 206. पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च 4-1-64 (S. K. 519) पाकाद्युत्तरपदात् जातिवाचिनः स्त्रीविषयादपि ङीष् स्यात् ।

Which means that compounds ending in पाक etc. denoting a class though invariably feminine have their feminine forms made up by the addition of ङीष्. Thus :-

ओदनपाकी, शङ्कुकर्णी, शालपर्णी, शङ्खपुष्पी, दासीफली, दर्भमूली, गोवाली etc. (These are the names of plants arbitrarily determined).

B-1. 7th Sub-group.

Words denoting parts of the body.

The next group of exceptions is constituted by the rule —

S 207. स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात्। 4-1-54 (S. K. 510) असंयोगोपधं उपसर्जनं यत् स्वाङ्गं तदन्तादन्तात् प्रातिपदिकात् वा ङीष्।

And the feminine affix ङीष् comes optionally after what ends with the name of 'A part of a body', when the word is subordinate in a compound, moreover, not having a conjunct consonant for its penultimate. Thus :—

अतिकेशा or अतिकेशी } Surpassing the hair or reaching about it (as deep water)

चन्द्रमुखा or चन्द्रमुखी } Having a face like the moon.

Note:— What a 'Part of body' is defined thus :—

अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम्।
अतत्स्थं तत्र दृष्टश्च तेन चेत्तत्तथा युतम्॥

The meaning of the rule is this :— Part of a body is that which is not wet, is tangible, is found in animals and is not an abnormity. Though not found in an animal it is enough if it had formed part of it; though not forming part of an animal it is enough if the reference is to an inanimate object which is an imitation of an animal. Thus :-

(सुस्वेद) सुस्वेदा; Because स्वेद is wet.

(सुज्ञान) सुज्ञाना — For ज्ञान is not tangible.

(सुमुख) सुमुखा (शाला) (a house) having a beautiful front, for मुख here does not denote a thing found in an animal because शाला is inanimate.

(सुशोफ) सुशोफा — Having a fine tumor; for tumor is an abnormity.

(सुकेश) सुकेशा, सुकेशी — Street stream with fine hair. Here the rule applies because though the केश is not now found in an animal yet had once formed part of an animal.

(सुस्तन) सुस्तना or सुस्तनी – A statue with fine breast. Because the breasts do not form part of an animal (and have never been the parts of one) yet the reference is to an inanimate object which is an imitation of an animal.

Three groups of exceptions are introduced to the above rule one of which is by :—

S 208. न क्रोडादिबह्वचः। 4-1-56 (S. K. 512) क्रोडादेः बह्वचश्च स्वाङ्गाच्च ङीष्।

The feminine affix is not ङीष् after a word denoting a part of the body when it is of the class of krōḍa (chest, flank) etc. nor when the word is pollysyllabic. Thus :—

(कल्याणक्रोड) कल्याणक्रोडा — Having a fine flank or chest.

(सुजघन) सुजघना — Having fine pertereers.

Note :— 1. The group krōḍa etc. is आकृतिगण.

Note :— 2. The words नासिक and उदर though containing more than one word take optionally ङीष् by way of exception to the above rule.

तुङ्गनासिका or तुङ्गनासिकी

शातोदरा or शातोदरी.

Again the words ओष्ठ - जंघा - दन्त - कर्ण - शृङ्ग - अङ्ग - गात्र - कण्ठ and पुच्छ when ending a Bahuvrīhi compound form their feminine optionally by adding ङीष् by way of exception to the prohibition असंयोगोपधात् in the rule स्वाङ्गाच्च etc. thus enlarging the scope of the rule. Thus :—

बिंबोष्ठ	बिंबोष्ठा	or	बिंबोष्ठी
सुजंघ	सुजंघा	,,	सुजंघी.
शुभ्रदन्त	शुभ्रदन्ता	,,	शुभ्रदन्ती.
सुकर्ण	सुकर्णा	,,	सुकर्णी.
सुशृङ्ग	सुशृङ्गा	,,	सुशृङ्गी.

शोभनाङ्ग	शोभनाङ्गा	or	शोभनाङ्गी.
सुगात्र	सुगात्रा	,,	सुगात्री.
सुकण्ठ	सुकण्ठा	,,	सुकण्ठी.
दीर्घपुच्छ	दीर्घपुच्छा	,,	दीर्घपुच्छी.

The authority for the above note is the sūtra :

S 209. नासिकोदरौष्ठजंघादन्तकर्णशृङ्गाच्च । 4-1-55 (S. K. 511) एभ्यो वा ङीष् स्यात् ।

and the Vārtikas – अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम् । पुच्छाच्च ।

In the case of पुच्छ however the formation of the feminine is by ङीष् to the exclusion of टाप् when preceded in a compound by the words, कबर - मणि - विष - शर by the Vārtika कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम् । Thus we have only कबरपुच्छी etc.

The words पुच्छ and पक्ष (a wing) form the femenine by the addition of ङीष only, when preceded in a compound by words of comparison by the Vārtika उपमानात्पक्षाच्च पुच्छाच्च ।

The second of the group of exceptions mentioned above is by the rule :—

S 210. सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च । 4—1—57 (S. K. 513) सहेत्यादित्रिकपूर्वकात्र ङीष् ।

Which means that in all cases enumerated above where the formation of the feminine was directed to be made by the addition of ङीष् (or ङीप्) such addition does not take place when the preceding word in the compound is सह (स) नञ् (अ) and विद्यमान.

Thus: (सकेश) सकेशा — Woman with hair.
(अकेश) अकेशा — Women without hair.
(विद्यमानकेश) विद्यमानकेशा — Woman with existing hair.

The third of the group of exceptions to the rule स्वांगाच्चोपसर्जनात् (§201) etc. mentioned above is provided by the sūtra :

S 211. नखमुखात्संज्ञायाम् । 4-1-58 (S. K. 514) ङीष् न स्यात् ।

The feminine affix is not ङीष् after नख–Nail and मुख – mouth, when the word (at the end of which they stand) is an appellative :— B.

Thus :— शूर्पणखा — गौरमुखा and

ऽ 212. दिक्पूर्वपदान्ङीप् । 4-1-60 (S. K. 515) दिक्पूर्वपदात्स्वाङ्गान्तात्प्रातिपदिकात्परस्य ङीषो ङीबादेशः स्यात् ।

The termination ङीप् is directed to be substituted instead of ङीष् when parts of the body are preceded in a compound by words meaning direction. This rule is by way of exception to स्वाङ्गाच्चोप ... etc. But as the formation of the feminine by ङीष् or ङीप् has importance only in the Vedas the change of termination directed by the rule is not of much practical importance in lay literature.

B–2.

B—(Groups arbitrarily determined)

The next sub-class is where certain groups determined by arbitrary enumeration are taken from the scope of अजाद्यतष्टाप् .

1st Group :— The first part of these is the group गौर etc. mentioned in the rule :—

ऽ 213. षिद्गौरादिभ्यश्च । 4—1—41 (S. K. 498) षिद्भ्यो गौरादिभ्यश्च ङीष् स्यात् ।

The termination that supplants टाप् in these cases is ङीष्. The group is what is called an आकृतिगण (i. e.) a group the members of which are not to be determined by any genuine attribute but only by use. As for instance :

(गौर) गौरी — White.

(अनडुह्) अनडुही or अनड्वाही — Cow.

(पिप्पल) पिप्पली — Long pepper (திப்பிலி)

(हरीतक) हरीतकी — Myrobalan (கடுக்காய்)

(कोशातक) कोशातकी — (நாயுருவி)

पृथिवी — earth

(मातामह) मातामही — Grand-mother (i. e. mother's mother)

(पितामह) पितामही — do (i. e. father's mother)

(सूर्य) सूरी — Kuntī.

(मत्स्य) मत्सी — A female fish.

(अगस्त्य) अगस्ती — A female descendent of अगस्त्य.

2nd Group :— The second group artificially enumerated is contained in the rule :—

ऽ 214. इन्द्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणामानुक् 4-1-49 (S. K. 505) एषामानुगागमः स्यात् ङीष् च ।

After these the augment आनुक् is added before ङीष् in the femenine. Thus :—

(इन्द्र)	इन्द्राणी	— The wife of Indra.	
(वरुण)	वरुणानी	— do	Varuṇa.
(भव)	भवानी	— do	Bhava (S'iva)
(शर्व)	शर्वाणी	— do	S'arva (Siva)
(रुद्र)	रुद्राणी	— do	Rudra.
(मृड)	मृडानी	— do	Mṛda (S'iva)
(हिम)	हिमानी	—	Much Snow.

(अरण्य) अरण्यानी — A great forest. The above two meanings have been attained by the Vārtika हिमारण्ययोर्महत्त्वे ।

यवानी — Bad barely. By the Vārtika यवाद्दोषे.

यवनानी — Greek alphabet, by the Vārtika यवनाल्लिप्याम्.

(मातुल) मातुली or मातुलानी — The wife of the maternal uncle.

(उपाध्याय) उपाध्यायी or उपाध्यायानी — The wife of the teacher.

The above two by the Vārtika — मातुलोपाध्याययोरानुग्वा ।

(आचार्य) आचार्यानी — The wife of the teacher.

The न in आचार्यानी is not changed to ण by the Vārtika आचार्यादणत्वञ्च ।

Where the wife of the Preceptor is not meant but only a female teacher, the feminine is आचार्या. It is so because this rule standing next to पुंयोगादाख्यायाम् should like that rule be considered to refer to cases where there is a marital union except of course where such restriction is not possible as in हिम-यव-यवन etc menitoned in the rule. When the sense is not that of the wife of a teacher, but that of the teacher, we get the form

उपाध्याया by अजाद्यतष्टाप् and also the form उपाध्यायी by the Vārtika — या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा ङीप् वाच्यः ।

The two words अर्य (Vas'ya) and क्षत्रिय not included in इन्द्र वरुण etc., form the feminine optionally by the addition of आनुक् and ङीष्, when the words retain this sense (viz that of a person belonging to the class) by the Vārtika अर्यक्षत्रियाभ्यां वा. Thus we have:—

(अर्य) अर्या or अर्याणी — A Vais'ya woman.

(क्षत्रिय) क्षत्रिया or क्षत्रियाणी — A Kṣatriya woman.

When the meaning is that of the "wife of" the rule पुंयोगादाख्यायां applies giving अर्यी and क्षत्रियी.

3rd Group :–The next artificially enumerated group is comprised in.

ऽ 215. केवल मामक भागधेय पापापर समानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च । 4-1-30 (S. K. 488) एभ्यो नवभ्यो नित्यं ङीप् स्यात् संज्ञाछन्दसोः ।

Which means that after these nine words the affix ङीप् is always substituted in the Vēdas and when constituting a proper name.

Eg. अथोत इन्द्रः केवलीर्विशः

The mention of मामिका in this place is for the purpose of restriction (viz) for showing that the form मामिका got by the rule टिड्ढाणञ् does not obtain in the Vēdas nor when the word is a Proper name.

4th Group :—The next arbitrarily enumerated group is by :—

ऽ 216. जानपद कुण्ड गोण स्थल भाज नाग काल नील कुश कामुक कबराद्वृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमैथुनेच्छाकेशवेशेषु 4—1—42 (S. K. 500) एभ्यः एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमाद्वृत्त्यादिष्वर्थेषु ङीष् स्यात् ।

For these eleven we add ङीष् when they mean वृत्ति etc , respectively. Thus.

(जानपद) जानपदी – meaning वृत्ति (Profession)

(*N. B* :-There is another form जानपदी got by adding ङीष् by टिड्ढाणञ् etc., meaning "rural woman". The difference between the two forms being on account of swara.)

தன்வந்தரி வைத்யம்

நாடி பரீக்ஷை.

காப்பு

செக்கர் மதிப் பிறைமௌலித் தவளமேனித்
திகம்பரர் பொன் மாமேருச் சிலையார் செம்பொன்
முக்கணுடைக் கடவுளொரு பாகம் நீங்கா
முதல்வியணி பவளவிதழ் முத்தமூரல்
மைக்கயற்கட் சிறுவனுதை தனத்துத் தீம்பால்
மருவிநுகர் அருவிமத மொழுகி நீண்ட
கைக்கரட மாலியானை முகத்தோனுதி
கற்பகக்கன் றிருசரணங் கருத்துள் வைப்பாம். (1)

(இ-ள்) சிவந்த அந்திவானத்தில் தோன்றும் இளம்பிறைச் சந்திரனைத் தரிப்பவரும், வெண்ணிறமான (திருநீறு பூசிய) தேகத்தையுடையவரும், திக்கு களையே வஸ்திரமாகத் தரித்தவரும், பொன்மயமான மேருபர்வதத்தையே வில்லாகக்கொண்டவரும், ஆகிய சிவபெருமானுடைய புதல்வரும், மூன்று கண்களையுடைய பரமசிவனின் இடப்பாகத்தினின்று பிரியாதவளும், பவளம் போன்ற உதடுகளையும், முத்துக்களை யொத்த பல்வரிசைகளையும், கரிய நீலோத் பலம் போன்ற கண்களையும் உடைய பார்வதியின் தனங்களில் உதைத்து இனிய பாலினைப் பருகுபவரும், அருவியைப்போல் மதஜலத்தைச் சொரியும் நீண்ட துதிக்கையையுடைய யானைமுகத்தோனை கற்பக விநாயகரின் இரு பாதங் களையும் நாம் மனதில் எண்ணுவோமாக.

ஆயுர்வேதத்தின் வரலாறு

செய்ய மாதுக் கிறையவன் செப்பிய
துய்ய வாயுள் மறையிற் றுலங்கிய
மெய்யை மாதவன் மேதினி வாழ்வுற
ஐயன் தன்வந் திரிக்கருள் கூறினன். (2)

(இ-ள்) பரமசிவன் சொன்ன ஆயுர்வேதத்தின் உண்மைக் கருத்தை மஹாவிஷ்ணு உலகம் உய்யவேண்டித் தன்வந்தரிக்கு உபதேசித்தார்.

சாஸ்திர விஷயங்கள்

ஓதுநாடித் தொகையு மதிலுறு
வாத பித்தச் சிலேற்பன வன்மையும்

பேத மான வியாதியின் பெயர்களும்
ஆதியான அருந்தவன் ஓதினன். (3)

(இ-ள்) நாடிகளின் எண்ணிக்கையும், அதிலிருக்கும் வாத, பித்த, கபம் இவற்றின் வலிமை, வியாதிகளின் பெயர்கள் இவைகளை முனிவன் நன்றாகத் தெரிந்துகொண்டான்.

வியாதிகளை அறியும் விதம்

திருமறை முனிவன் கூறும் வாகடச் செய்கைதன்னில்
வருபல வியாதியான வகையறி குவதே தென்னில்
உருவுறு நாடி யாலு மொண்முக மலநீ ராலும்
தெரிவிழி நாவி னாலுந் தந்தலக் கணத்தி னாலும். (4)

(இ-ள்) தன்வந்தரி கூறிய ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தில் கூறிய வியாதி வகைகளை அறியும் வழியென்னவென்றால், 1. நாடிகள் 2. மலம் 3. மூத்திரம் 4. விழி 5. நாக்கு 6. பற்கள் 7. முகம் இவைகளின் பேதங்களிலிருந்து அறிந்து கொள்ளவும்.

நாடி லக்ஷணங்கள்

உரைத்திடுந் தானமேழில் உறுகுறியுரைக்குங் காலை
வருத்திய நாடிச்செய்கை மங்கையே வகுக்கக் கேளாய்!
பெருந்தெழும் உந்திக்கீழே ஓமெனும் பிரண வத்தே
பருத்தகுண் டலியேமூல மாயெழு நாடிபத்தே (5)

(இ-ள்) முற்கூறிய ஏழுவகை பரீக்ஷைக் கிரமங்களைக் கூறு மிடத்து, முதலில் நாடியை எடுத்துக்கொள்வோம். தொப்புளுக்குக் கீழே மூலாதாரத்தில் "ஓம்" எனப்படும் பிரணவஸ்வரூபமான குண்டலியிலிருந்து எழும் நாடிகள் பத்தாகும்.

நாடிகளின் பெயர்

பத்தின்பே ரிடையினோடு பிங்கலை சுழுனை பார்க்கில்
அத்திசிங் குவைகாந் தாரி யலம்புடை புருடனோடு
வைத்திடு குகுவும் மற்றை சங்கினி வகுத்த நாடித்
தெத்தனில் எழுபத்திரா யிரம்நரம் பென்று செப்பே. (6)

(இ-ள்) 1 இடை 2. பிங்கலை 3. சுழுமுனை 4. அத்திசிங்கு 5. காந்தாரி 6. அலம்புடை 7. புருடன் 8. குஹூ 9. சங்கினி.

இவைகளிலிருந்து பிரியும் நரம்புகள் எழுபத்திராயிரமாகும்.

தேகத்தில் நரம்புகள் பாவிநிற்கும் விதம்

செப்பிய யெழுபத் திரா யிரநரம் புடலில் சேர்தல்
எப்படி யெண்ணவேண்டாம் எழுவட விழுதுபோல
மைப்படு விழியின் மானே ! வளர்சிர மடியீருக
ஒப்பரு நாடி நிற்கும் அடைவினை யுணர்ந்து கொள்ளே (7)

(இ-ள்) எவ்வாறு மேற்கூறிய எழுபத்திராயிரம் நரம்புகள் தேகத்தில் பரவிநிற்கும் என்று கருதவேண்டாம். ஓங்கி வளரும் ஆலமரத்தில் காணப்படும் விழுதுகளைப்போலத் தலை முதல் பாதம் முடிய தேகத்தில் விஸ்தாரமாகப் பரவி நிற்கின்றன என்று தெரிந்து கொள்வாயாக.

நாடிகளின் எண்ணிக்கை

உந்தியே மூலமாக வுரிபோன்று கீழுமேலும்
வந்துறு நாடிதன்னை வகையுடன் வகுக்கக்கேளாய்
அந்தமாஞ் சென்னிமீது ஏழாயிரத் தறுநூறும்
பைந்தொடி செவியிரண்டிற் பார்மூவா யிரத்துப்பத்தே. (8)

(இ-ள்) உந்தி (அதாவது) தொப்புளிலிருந்து உரியைப்போல மேலேயும் கீழேயும் பரவிநிற்கும் நாடிகளைக் கூறுமிடத்து,

தலையில் 7600 நாடிகளும், 2 காதுகளிலும் 3010 நாடிகளும், உள்ளன.

இதுவுமது

வரிவிழியிரண்டில் நாலா யிரமதா மானே மூக்கில்
அரியமூ வாயிரத்து முந்நூற்று முப்பதாகும்
பொருவிய வலகு கன்னம் பொருந்தையா யிரமதாகும்
உருவுறு பிடர்கீழ்த் தோள்மே லுரையாறு யிரத்தெண்ணூறே. (9)

(இ-ள்) இரு விழிகளிலும் 4000 நாடிகளும், மூக்கில் 3330 நாடிகளும், கன்னப்பிரதேசங்களில் 5000 நாடிகளும், பிடரி, கீழ்த்தோள் முதலான இடங்களில் 6800 நாடிகளும் வியாபிக்கின்றன.

இதுவுமது

கண்டத்தா யிரமதாகும் கைமூவா யிரமதாகும்
தொண்டைக்கீ ழாகத்தானே சுழி தொப்புள் மேலதாக
வொண்டொடி கேளா யொன்பத் தாறுயிரத் தொருபத்தாகும்
அண்டத்துள் முனிவர் கூறும் ஆயுர்வேதமாமே. (10)

(இ-ள்) கழுத்தில் 1000 நரம்புகளும், கைகளில் 3000 நாடிகளும், தொண்டைக்குக் கீழே தொப்புளுக்கு மேலாக 9610 நாடிகளும் இருக்கின்றன.

இதுவுமது

குறுக்கின்மேற் பிடரிக்கீழே கூரெண்ணூ யிரத்தொண் ணூறு
மறுத்திரு விலாவில் நாடி வளர்நாலா யிரத்து நாற்பன்
உறுப்பிடை யிலிங்கம் யோனி யடிவயி றுற்றநாடித்
திறத்தவேல் விழியாய்! யேழா யிரத்தெழு நூறுஞ் செப்பே. (11)

(இ-ள்) முதுகின்மேல் பிடரிக்குக் கீழ 8800 நாடிகளும், விலாப்பக்கங்களில் 4040 நரம்புகளும், ஆண்குறி, அல்லது பெண்குறி, அடிவயிறு, முதலான இடங்களில் 7700 நரம்புகளும் உள்ளன.

இதுவுமது

பேசிய மூலநாடி பெயரய்யாயிரத் தைந்நூறுங்
காசணி முலையாய்! சந்திலிரண்டாயிரத் திருநூறு காணும்
வீசிய பாதந்தன்னில் விளம்புமா யிரத்திரேறுடு
மோசைசே ரெழுநூற் றன்பத் தாறென வோதுநூலே. (12)

(இ-ள்) மூல நாடிகள் 5500ம், சந்து (தொடையிடுக்கு)களில் 2200 நாடிகளும், இரு கால்களிலும் 1756 நரம்புகளும் இருக்கின்றன.

குறிப்பு :— மேற்கூறிய செய்யுட்களிலிருந்து நாடிகளைக் கணக்கிட்டால் 72126 வருகிறது. அதிகப்படியாக 126 நரம்புகள் உள்ளன.

நாடி முடிச்சுகளின் இருப்பிடம்

மொய்குழல் மானேநாடி முடிச்சுடன் றலங்கள் கூறி
லெய்திய கோசமுந்தி யிதயமோ டின்னங் கேளாய்
பையர வல்குல் மூலம் பகர்பிடர் முடிச்சோடுச்சி
வைகுறு மெழுபத்திரா யிரமதாய் வகுக்கலாமே. (13)

(இ-ள்) நாடி முடிச்சுகள் 1. கோசம் 2. தொப்புள் 3. இருதயம் 4. ஆண் அல்லது பெண்குறி 5. மூலாதாரம் 6. பிடரி 7. தலையின் உச்சி பாகம் இவைகளில் காணப்படும். ஆக இவை 72000 நரம்புகளாகக் கூறப்படுகின்றது.

தேகத்தில் நாடி பார்க்கும் விதம்

இப்படி யெழுபத்திரா யிரநரம் பென்று கண்டு
ஒப்புறு நாடிபார்க்கு மடைவினை யுரைக்கக் கேளாய்

வெப்புறு வாதபித்தச் சிலேத்மன மிக்கமூன்றுந்
தப்பிலா தறிந்து கொள்ளுங் குறிகுணஞ் சாற்றுவோமே (14)

(இ-ள்) இவ்வாறாக 72000 நரம்புகளையும் அறிந்த பின்னர், நாடிகளை அறிந்துகொள்ளும் விதத்திற்கு ஸாதகமாக வாதம், பித்தம், சிலேத்மம் இம் மூன்று தோஷங்களின் குறிகளைச் சொல்லுவோம்.

ஸ்திரீ புருஷர்களுக்கு நாடி பார்க்கும் விதம்

இயம்பிய புருடருக்கு வலக்கர நாடியெல்லை
யெயங்கினை மின்னிறுருக் கிடக்கர மானே கேளாய்
நயம்பெற நெட்டிவாங்கி நலங்குமங் குட்டமூலம்
தயங்கிடு மசைவைத்தள்ளிப் பார்ப்பது நாடிதானே. (15)

(இ-ள்) புருஷர்களுக்கு வலக்கையிலுள்ள நாடியையும், ஸ்திரீகளுக்கு இடக்கை நாடியையும் பிடித்துப் பார்க்கவும். கைகளைப் பிடித்து நெட்டி வாங்கிக் (சொடுக்கி) கட்டை விரலுக்குக்கீழ் துடிக்கும் இடத்தையும் நீக்கி விட்டுப் பின்னர் பார்க்கவும்.

நாடிகளையறியும் விதம்

செந்திரு வளையாய் கேளாய்! (சேர்) வாத பித்த சிலேத்மம்
அந்தமில் விரல்கள் மூன்று மடைவினில் வைத்தபோது
முந்து தர்ச்சனியே வாத மொழிந்த மத் திமையே பித்தம்
பைந்தொடியநாமி சேத்ம மென்றுதான் பகரலாமே. (16)

(இ-ள்) வைத்தியர் நோயாளியின் கைகளில் தனது ஆள்காட்டி விரல், நடு விரல், மோதிர விரல் இவைகளை வைத்துப் பார்க்கையில் ஆள்காட்டி விரலில் வாதமும் நடுவிரலில் பித்தநாடியும் மோதிரவிரலில் கப நாடியும் ஓடும்.

வாதநாடி லக்ஷணம்

தந்திரமாக மூன்று தானமு மறிந்து கொண்டால்
முந்திய வாதநாடிக் குலைந்தனை மொழியக் கேளாய்
கொந்துறு குயிலே யன்னங் குக்குட மயிலே போல
வுந்திய நாடிகண்டால் வாதமென் றுரைக்கலாமே. (17)

(இ-ள்) வாதநாடியின் நடை குயிலைப்போலவும், அன்னம், கோழி, மயில் இவைகளையொத்த நடையைப்போலவும் காணும்.

பித்தநாடி கபநாடி லக்ஷணங்கள்

தாக்கிய பித்தநாடி தான்செய்யுங் குறிகுணங்கேள்
வீக்குவர் மூலையா யட்டை யாமைபோல் நடக்கு மென்க

வீக்கமாஞ் சிலேத்மநாடி யூர்ந்திடுந் தவளை பாம்பு
போக்குறு நடையதாகு மெனமுனி புகன்றவாறே. (18)

(இ-ள்) பித்தநாடி அட்டை, ஆமை முதலான ஜந்துக்களின் நடையை யொத்திருக்கும். கபநாடி தவளை, பாம்பு இவைகளைப்போல் ஊர்ந்து செல்லும்.

வாதம் இரண்டு பித்தம் ஒன்றுமாயுள்ள நாடிகளின் லக்ஷணம்

வாழ்விழி மானே! ரண்டு வாதமும் பித்தமொன்றும்
கோளுற நடக்கும் வன்மை கொடுஞ்சுமை சிரமேற்கொண்டு
நாளுற நடப்போனுக நடுவினிற் சலியா தோடு
மூளுறப் பித்தம் ரெண்டுஞ் சிலேத்மமொன் றுரைக்கக்கேளே. (19)

(இ-ள்) தலையில் சுமையைத் தூக்கிக்கொண்டு நடந்து செல்லும் மனிதனைப்போல நாடியின் நடை தென்படும்.

பித்தம் 2, கபம் 1 மாக இருக்கும் நாடிக் குறிகளும்
சிலேத்மம் 2, வாதம் 1 மாக இருக்கும் நாடிக் குறிகளும்

கடுவிழி மானேபிள்ளைக் கண்வளர் தொட்டில் போல
நடுவிர லசைத்தலாகும் நாடுஞ்சிலேத் துமமிரண்டு
மிடருறு வாதமொன்று மெழும்பிடிற் பிணையில் நாகங்
கடுகிப புணர்ச்சிபோல நடப்பது கண்டுகொள்ளே. (20)

(இ-ள்) தூங்கும் குழந்தையின் தொட்டில் ஆடுவதைப்போல நடுவிரலில் நாடி அசைந்து அசைந்து ஆடும்.

கபம் இரு பங்கும் வாதம் ஒரு பங்குமாக நாடி ஓடும்போது, பிணையலில் உள்ள நாகங்களை யொத்திருக்கும்.

வாதம் 2 கபம் 1 ஓடும் நாடிகளின் லக்ஷணங்கள்

கொள்ளுக வாதம் ரண்டு மொன்றுசிலேத் பனமுங்கூடில்
அள்ளிலை நடுவேற்கண்ணு யரணைவால் முறிந்து வீழ்ந்து
துள்ளியே சுழல்தல் போலாஞ் சோர்வுறு பித்தம் ரண்டு
மொள்ளிய வாதமொன்றுங் கூடிலோ வுரைக்கக்கேளே (21)

(இ-ள்) அரணைவால் முறிந்து விழுந்தால் அது எவ்வாறு துள்ளித்துள்ளி சுழன்று வருமோ அவ்வாறு நாடியும் சுழன்று சுழன்று துள்ளியோடும்.

பித்தம் 2, வாதம் 1ம் ஓடும் நாடிகளின் குறிகளும் சிலேத்மம் 2, பித்தம் 1ம் ஓடும் நாடிகளின் குறிகளும்

துடியினை யடித்தாபோலத் துடித்திடும் சிலேத்மம் ரண்டுங்
கடுகிய பித்தமொன்றும் நடப்பது காணவேண்டிற்
படவர வல்குல் மானே! மஞ்ஞைபாம் பென்னவோடு
மடவிலே யறிந்துகொள்ள ஓதிய யாயுள்வேதம் (22)

(இ-ள்) அடித்தால் துள்ளிவிழுவதைப் போன்று நாடிகளின் நடை காணும். சிலேத்மபித்த நாடி இரையெடுத்த பாம்பைப் போன்ற கதியை அடைந்திருக்கும்.

தேகத்தில் வாதபித்த கபதோஷங்களின் இருப்பிடம்

வேதமேயுரைத்த வாதத்தின் வீடு பாயு தொப்புள்
ளோதிய பித்தத்தின் வீடுதாமே சிலேத்மனத்துக்
காதியா மிதயமே வீடாகு மீதென்று தானே
தீதில்லா முன்னோர் பேசும் வாகடச் செய்கைதானே. (23)

(இ-ள்) குதப்பிரதேசம், வாதத்தின் ஸ்தானமாகும். பித்தம் தொப்புளிலும், கபம் இருதயத்திலும் இருந்து வருகிறது.

வாத தோஷம் அதிகரித்ததின் லக்ஷணங்கள்

மேவிய வாதஞ்செய்யுங் குணந்தனை விளம்பக் கேளாய்
தாவிய வயிறுமந்தஞ் சந்துகால் பொருந்து நோவாஞ்
சேவிய தாதுநாசஞ் சேர்த்துநீர்க் கடுத்து வீழும்
ஆதியா னுரைத்த பான்மை ஆயுருவேதமாமே (24)

(இ-ள்) வயிறு மந்தமாகும். மூட்டுகள், கால்கள் முதலான இடங்களில் வலியுண்டாகும். தாது நஷ்டமுண்டாகும். சிறுநீர் கடுத்து இறங்கும்.

பித்த தோஷம் அதிகரித்ததின் குறிகள்

ஏலவார் குழலாய்! பித்தஞ் செய்குண மியம்பக் கேளாய்
கோலவேல் விழிசிவந்து குழிந்திருண் டிருக்கு மல்லாற்
சீலநீர் கடுத்து நொந்து சுறுக்கென சிவந்து வீழும்
ஞாலமே கிறுகிறுத்து நாவுலர்ந்திருக்குங் காணே.

(இ-ள்) விழிகள் சிவந்து காணும். கண்கள் குழிவிழும். பார்வைக் குறைவுமேற்படும். சிறுநீர் கடுத்துச் சிவந்த நிறத்துடன் வீழும். தலைச் சுற்றல் நாவரட்சி யிவைகளுமேற்படும்.

கபக் குறிகள்

சேத்துமஞ் செய்குணங்கேள் சில்லென வுடம்பு வேர்க்கும்
மேற்றமாய் மிகநீரூறி யினித்துநா வழுவழுக்கும்
நாற்றநீர் மாய்ந்துவீழும் நலம்பெற வெளுக்குமேனி
தோற்றுமிக் குணங்கள் கண்டாற் சிலேத்பனத்தொகுதியாமே.

(இ-ள்) உடம்பு வியர்த்துச் சில்லிட்டுவிடும். வாயில் அதிகமாய் உமிழ் நீர் ஊறும். நாக்கில் தித்திப்புச் சுவையும், வழுவழுப்பும் உண்டாகும். உடம்பு வெளுத்துப்போகும். இவைகள் கபம் அதிகரித்தலால் ஏற்படும் குறிகள்

வாத பித்தக் குறிகள் (வாதம் 2 + பித்தம் 1)

அந்த வாதங்கள் ரண்டு மடுத்திடும் பித்தமொன்றுந்
தொந்தித்து நடக்குமாகிற் றோன்றிடுங் குணத்தைக் கேளாய்
வந்துநொந் ததுதான்விம்மி வலித்திடும் தாகமோகஞ்
சிந்தனை மிகவுண்டாகும் புசிப்பையுஞ் செரியாதாக்கும்
பைந்தொடி வாதபித்த மென்றுதான் பகரலாமே. (27)

(இ-ள்) உடம்பில் வலி, தாகம், மயக்கம், தீராத மனக்கவலை, உணவு செரியாமை இவைகளேற்படும்.

பித்தச் சிலேத்மக் குறிகள் (பித்தம் 2 + கபம் 1)

ஏய்ந்ததோர் பித்தம்ரெண்டுஞ் சிலேத்மமொன் றெழுந்ததாகில்
லாய்ந்ததோர் பசியுமில்லை யடிக்கடி யுதரம் விம்முந்
தோய்ந்ததோர் நயனநீருஞ் சுத்தபா மஞ்சள் போலாம்
பேய்ந்தபேய் போற்பிதற்றும் பித்தச்லேத் மங்களாமே. (28)

(இ-ள்) பசி எடுக்காது, அடிக்கடி வயிறு உப்பும், கண்கள் மஞ்சள் நிறமாகும். சிறு நீரும் மஞ்சள் நிறத்துடன் இறங்கும். பிதற்றலேற்படும். இவைகள் பித்தகபக் குறிசள்.

கபவாதக் குறிகுணங்கள் (சிலேத்மம் 2 + வாதம் 1)

சேப்பிய சேத்மம் ரண்டும் வாதமு மொன்று சேரில்
வெப்புறு கபமேலிட்டு இனிப்பையே மிகவும் வேண்டும்
தப்பிலாப் பசியுமுண்டாந் தபனமே பற்றிநிற்கும்
இப்படிக் குணங்கள் கண்டால் சிலேத்தும வாதமென்னே.

(இ-ள்) நோயாளி இனிப்பை யதிகம் விரும்புவான். பசி அதிகமாயிருக்கும். உடலில் காங்கையேற்படும். இவை கபவாதக் குறிகளாகும்.

பித்தவாதக் குறிகள் *(பித்தம் 2 + வாதம் 1)*

எண்ணிய வாதமொன்றும் பித்தமிரண் டெழுந்துதாகில்
புண்ணென வுடம்புநோவாம் புகையெழ யெரியும் நெஞ்சு
திண்ணமாய் நாவரண்டு சிறுத்துநீர்க் கடுத்துவிழும்
அண்ணலார் உரைத்தவுண்மை யாயுரு வேதந்தானே. (30)

(இ-ள்) உடம்பில் குடைச்சல் வலியேற்படும். புகைச்சல் உண்டாவது போல் நெஞ்செரிச்சலுண்டாகும். நாவறட்சியுடன் மூத்திரமும் கடுத்து இறங்கும். இவை பித்தவாதக் குறிகளாகும்.

கபபித்தக் குறிகள் *(கபம் 2 + பித்தம் 1)*

ஓங்கிய சேத்மம் ரண்டும் பித்தமொன் றெழுந்துதானு
லோங்கிய சன்னியுண்டா முச்சிநோஞ் செவியுங்கேளாப்
பாங்குட னாவினித்துப் பத்தியஞ் செரியாதாகும்
பூங்கொடி யணையாய்! பித்தச் சிலேத்மனம் புகலுங்காலே. (31)

(இ-ள்) சன்னி உண்டாகும் (உடல் குளிர்ச்சியுண்டாகும்) தலையுச்சியில் வலியேற்படும். காது கேளாது. நாக்கில் தித்திப்புச் சுவை இருக்கும். ஆகாரம் சீரணியாது. இவை கபபித்தக் குறிகளாகும்.

வாத கபக் குறிகள் *(வாதம் 2 + கபம் 1)*

மானனுய் வாதம் ரண்டுஞ் சிலேத்ம மொன் றெழுந்த தாகி
லானதோர் சரீரம் நோவாம் அங்கைகால் திமிர்த்துக் காட்டு
மூனமா முதரத்துள்ளே யூதையு மிகுந்து விம்மும்
பானலங் கண்ணுய்! வாத சிலேத்பனம் பரிந்துபாரே. (32)

(இ-ள்) சரீரத்தில் வலியுண்டாகும். கை, கால்கள் இவைகளில் மதமதப்பு ஏற்படும். வயிற்றுவலியுண்டாகிப் பொருமலும் உண்டாகும். இவை "வாதகபக்" குறிகள்.

வாத பித்த கபக் குறிகளும், மரண லக்ஷணமும்

பார்க்கினில் வாதபித்தம் பரிந்தசிலேத் மனங்கள் மூன்றுந்
தோற்றிடு மரணைவால்போற் றுடித்திடு மசைவை நோவாம்
வேற்றுடற் பட்டுத்தானே மெய்யெல்லாங் குளிர்ந்ததாகிற்
காற்றெருடி வளைக்கை நல்லாய் மரணமாங் குறியிதாமே. (33)

(இ-ள்) நாடிகள் அரணைவால் துண்டித்துப் போனுல் அது எவ்வாறு

துடிக்குமோ அவ்வாறு துடிக்கும். உடலில் கையை வைத்தால் உடல் முழுவதும் குளிர்ந்து கூசும். இவை மரணக்குறிகளாகும்.

மரணக் குறிகள்

மேவிய அகங்கையாலே மிக்கதோர் முகத்தை (நீவும்)
ஆவலாய் மனிதர்தன்பா லன்புகள் பேசி நோக்கும்
பூவையே பெருமூச்செய்தும் போனகந்தேடுமென்னிற்
காவியங் கண்ணினாளே! மரணமாங் காலந்தானே. (34)

(இ-ள்) வாதபித்தகப நாடியோடுகையில் அந்நோயாளி தன் கைகளினால் முகத்தைத் தடவிக்கொண்டு தன் பக்கத்திலுள்ள மனிதர்களுடன் அன்பாகப் பேசுவான். பெருமூச்சு உண்டாகும். இவைகளும் மரணக்குறிகளாகும்.

இதுவுமது

எடுபிடி யென்றுவீழ மெழுமுடல் மயங்கிக்காட்டும்
புடையுறு மூக்கி நீரும் பொசித்திடும் வியர்வையுண்டாம்
வடுவிழிசிவப்பதாகும் வாங்கிடும் விலாவிரண்டுங்
கடுக்குமிக் குணங்களானல் மரணமாங் காலந்தானே. (35)

(இ-ள்) "எடு", "பிடி" என்று கத்திக்கொண்டு எழும்பிப் பின்னர் படுக்கையில் மயங்கி விழுவான். மூக்கிலிருந்து நீர் பொசியும். வியர்வையரும்பும். விழிகள் சிவப்பாகும். விலாப்பக்கங்களில் கடுப்பு வலியுண்டாகும். இவைகளும் மரணக் குறிகளாகும்.

இதுவுமது

இயம்பிய விலாவிரண்டு பூருபூரென வெடுத்துத்
தயங்கிய தொண்டைக்குள்ளே சலதியொத் திரையுங் கண்டாய்
வயங்கிழை மின்னே கண்ணில் மாற்று...... நீருமோடிற்
றியங்கிட வேண்டாமிங்கண் செய்குண மரணமென்னே. (36)

(இ-ள்) இரு விலாப் பக்கங்களிலும் புர்புரென்று அரிப்புண்டாகும். தொண்டைக்குள் கபம் விருத்தியாகி யடைக்கும். கண்கள் பஞ்சடைந்து நீரைப் பொசியும். இவைகளும் மரண லக்ஷணங்களாகும்.

அவஸ்தைக்குறி.

கொண்டிடு மவத்தைக் கேளாய் கூர்விழி மூக்குக்காது
திண்டிற லுந்திமார்பு செய்யத்தாள் குளிர்ந்து தாழ்ந்து

மண்டையி லனல்போல் காந்தி மயக்கமுங் கபமுங்காணி
லண்டரு மறியச்சொன்னோ மரணமாந் தகையுமஞ்சே. (37)

(இ-ள்) விழிகள், மூக்கு, காதுகள், வயிறு, மார்பு, கால்கள் முதலான இடங்கள் குளிர்ந்து விடும். மண்டையில் சூடேறும். மயக்கம், கபம் இவைகளு மேற்படும். இக்குறிகள் கண்டால் மரணமென்று கூறவும்.

90 நாழிகைக்குள்ளேற்படும் மரண லக்ஷணம்,

உண்மையாய் வாதபித்த நாடிகளுடனே மாய்ந்து
வண்மையாஞ் சிலேத்பனந்தான் வளர்துடியடியே போலாய்த்
திண்மையா யுடல்வெளுத்து மார்பது குளிர்ந்த தென்னி
லண்ணலா ராணைசாவுக் கடிகைத்தொண் ணூறதாமே, (38)

(இ-ள்) வாத பித்த நாடிகள் குறைவடைந்து கபம் மேலிட்டு, உடல் வெளுத்து, மார்பு குளிர்ந்துவிட்டால் 90 நாழிகைக்குள் நோயாளி இறப்பது நிச்சயம் என்று அறிந்துகொள்ளவும்.

2 நாட்களுள் ஏற்படும் மரணக் குறிகள்

மேதினியுள்ளோர்க்கெல்லா மெய்யுட னுரைக்கலுற்றேன்
ஓதியு வுழலைத்தாக முலர்ந்து நாவறண்டு காணுந்
தீதுறுச் சிலேத்மநாடிச் செருமிடு மொழுந்து வீழும்
ஆதியானுரைத்த வுண்மை யடுத்தநா ளிரண்டிற் சாவே. (39)

(இ-ள்) உடம்பில் அழற்சி, தாகம், நாவறட்சி இவைகளும் கபநாடி அதிகமாகிப் பின்னர் தாழும். இக்குறிகள் உண்டானால் 2 நாட்களுள் நோயாளி இறப்பான்.

வைய்யதோர் பித்தம் நீங்கி வாயுவு மிகுந்து காட்டி
லய்யமே விட்டுக்கண்ட மடைத்திடு மிளைப்பு மாகும்
துய்யசெவ் விழியுந்தாழுஞ் சோருநீ ரிடமே சுற்றும்
அய்யனு ருரைத்த வுண்மை கண்பஞ்சா மவத்தையொன்மான்.

(இ-ள்) பித்தநாடி மிகக்குறைந்து, வாயுவும் கபமும் அதிகரித்துச் சளி தொண்டையை யடைத்து மூச்சுத்திணறலையுண்டாக்கும். கண் விழிகள் தாழும் சோர்வையடையும். *இவைகள் பஞ்சாமவத்தைக் குறிகளாகும்.

சிவன் சாக்கிரம் முதலான அவஸ்தைகளில் இருக்கும் நிலைமை,

சாக்கிர அவத்தைத்தானே பிணவெடி சார்ந்து நாறு
மேக்குறுஞ் சொப்பனத்தி லெய்திடு முடிச்சுவீழும்

* கண்கள் பஞ்சடைத்துப் போகக்கூடிய அவஸ்தையின் குறிகள். அதாவது வேறு அவஸ்தைக் குறிகளாம்.

நோக்கருஞ் சுழுத்தியாகி நுவன்றிடும் பலபேச்சாகத்
தாக்கியத் துரியந்தானே தம்பிதம மயங்குஞ் சீவன். (41)

(இ-ள்) இச்செய்யுளின் பொருள் விளங்கவில்லை.

முதல் 4 அவஸ்தைகளின் குறிகள்.

சாவுறு முதலவத்தைத் தக்கங்கள் பேசுமிரண்டில்
மேவிய வுடம்பு நாறு மிக்கமூன் ருமவத்தைப்
பாவகத் தெளிவுநீங்கிப் பதறும்நா லாமவத்தை
ஆவலாய் வெற்றிபேசி யரற்றியே சீதமாமே. (42)

(இ-ள்) முதல் அவஸ்தையில் தர்க்கங்கள் பேசுவான். 2-ம் அவஸ்தையில் உடம்பு நாற்றமெடுக்கும். 3-ம் அவஸ்தையில் மனதில் தெளிவு இராது. பதட்டமுண்டாகும். 4-ம் அவஸ்தையில் வெற்றி பேசிக்கொண்டு அரற்றிக்கொள்வான்.

5 வது முதல் 8வது அவஸ்தைகளின் குறிகள்.

சீதமஞ் சாமவத்தைத் தெளிவுற முகடுபார்க்கும்
ஓதுமா ருமவத்தை யுடலது குளிர்ந்து காட்டும்
பேதமே ழாமவத்தைப் பேதித்துப் புசிப்பு வேண்டு
மாதியா னுரைத்த யெட்டிற் கண்பஞ்சா மவத்தை யொண்பான்

(இ-ள்) 5வது அவஸ்தையில் முகம் தெளிவாகக் காட்டும்.
6 ,, ,, உடல் குளிர்ச்சியாகும்.
7 ,, ,, பேதியுடன் ஆகாரத்தில் இச்சையுண்டாகும்.
8 ,, ,, கண்கள் பஞ்சடையும்

தீதிலா வுடல்வெளுக்குஞ் சீதமாஞ் சரீரம்பற்றி
லாதிய யாயுள் வேதத் துரைவிதிப் படியேமுன்னோர்
பேதமாய்ப் புகலும்நீதிப் பெருமையை யறிந்துகொண்டு
ஓதும்வா கடத்தினோர்க்கு முறையிதென் றோதுநூலே. (44)

காலமறிதல்.

முன்னோருரைத்தார் மானிடர்க்கு மொழிந்த வயது நூறென்றே
இன்னே மூன்று பங்காக மியம்பு மிளமை சிலேத்மமென
அன்ன நடுவிற் பித்தமென அப்பால் வாத மதுவாகும்
பொன்னே யிந்தக் காலத்தில் மக்கள் ரோகம் பொல்லாதே

(இ-ள்) மனிதர்கள் ஆயுளான 100 வயதில் மூன்றிலொரு பங்கு அதாவது $33\frac{1}{3}$ வயது வரை கபத்தின் காலமாகும். நடுப்பங்கு அதாவது $66\frac{2}{3}$ வரை பித்தம்

அதிகரித்திருக்கும் காலமாகும். கடைசி மூன்றிலொருபங்கான $66\frac{2}{3}$ முதல் 100 வரை வாதத்தின் காலமென அறிந்து கொள்ளவும்.

தினத்தில் தோஷங்கள் பிரகோபிக்கும் விதம்.

உதயத்தில் வாதம் பத்தா முச்சியில் பித்தம் பத்தாம்
பதியினிற் சாயங்காலம் பத்துமே சிலேத்மமாகும்
விதிபெரு வரோகிக் கேலகை வியாதிகொண்டுடையோர்க் கன்று
மதியுடன் வைத்தியர்க்கு முரைத்தவா கடங்களாமே. (46)

(இ-ள்) காலையில் உதயம் முதல் 10 நாழிகைவரை கபம் மேலிட்டிருக்கும். நடுப்பகல் 10 நாழிகைவரை பித்தத்தின் காலமாகும் சாயங்காலம் 10 நாழிகைகள் கபத்தின் காலமாகும். ஆனல் இது ரோகமில்லாத சாதாரண மனிதர்களுக்காகும். வியாதி உள்ளவர்களுக் கன்று.

குறிப்பு :— ஆயுர்வேத சாஸ்திரங்கள் காலையில் கபம் அதிகரித்தும், சாயங்காலம் வாதம் அதிகரிக்கும் காலமாகவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

தோஷங்களும், சுவைகளும்.

வாதமே புளிப்பு வேண்டும் வருபித்தம் கசப்பு வேண்டுந்
தீதில்லாச் சேத்மனந்தான் சேர்ந்திடு மினிப்பை வேண்டு
மோதிய வாதபித்த சிலேற்பனத் தொந்தத் தோர்க்கே
காதலாய் துவர்த்தல் கார்த்த லுவர்ப்பொடு நுகருங்காணே.

(இ-ள்) வாததோஷம் மேலிட்டிருந்தால் புளிப்பில் இச்சையுண்டாகும். பித்தம் அதிகரித்தால் கசப்பில் ப்ரீதியேற்படும். கபம் அதிகரித்தால் தித்திப்புச் சுவையில் இஷ்டமதிகமாகும். வாதம், பித்தம், கபம் இவைகள் தொந்தித்திருந்தால் துவர்ப்பு, கார்ப்பு, உப்பு முதலான சுவைகளில் இச்சையுண்டாகும்.

முகக்குறி.

வாதரோக மனிதர்கள் மாமுக
மோதிலோ கருப்பாகிடு முண்மையே
வேதநீதி விளம்பிய பித்தத்தோர்க்
கேதுவாய் முகம் மஞ்சளென் றெய்துமே. (48)

(இ-ள்) வாதம் அதிகரித்தால் நோயாளியின் முகம் கரு நிறத்தையடையும். பித்தம் அதிகரித்தால் முகம் மஞ்சளாகும்.

கபம் அதிகரித்தாலுண்டாகும் குறி.

எய்து சிலேத்ம மெழுந்தவர் மாமுகம்
மெய்யதாகக் கருகி வெளுத்திடும்

அய்யனு ருரை செய்தவரும் பொருள்
செய்தியான வயித்தியச் சிரேட்டரே. (49)

(இ-ள்) கபம் அதிகரித்ததெனில் நோயாளியின் முகம் முதலில் கரு நிறமடைந்து பின்னர் வெண்ணிறமாகும். இவற்றைக்கொண்டு தோஷங்களை அறிந்தவர்கள் வைத்யச்ரேஷ்டராவார்கள்.

மலக்குறி.

வாதபித்த மலக்குறிகள்.

மேவும் வாத முடையவர் மெய்மலஞ்
சீவிதாகக் கருகிடுஞ் செம்மியே
பாவையே பித்தத் தோர்மலம் பார்த்திடி
லாவியே யெழு மன்னிற மஞ்சளே. (50)

(இ-ள்) வாதம் அதிகரித்தால் மலம் கருநிற மடையும். பித்தம் அதிகரித்தால் மலத்திலிருந்து ஆவியெழும்புவதுடன் நிறமும் மஞ்சள் நிறத்தையடையும்.

கபம் அதிகரித்தால் மலத்தின் குறிகள்

மன்னு சேத்மனத் தோர் மலம் வீழ்குறி
உன்னல் திர விழும் வெளுப் போங்கியே
சொன்ன விக்குண மன்றிமுத் தொந்தத்தோர்
யென்னில் மூன்று நிறமல மெய்துமே. (51)

(இ-ள்) கபம் மேலிட்டால் மலம் வெண்ணிறமாகும். தொந்த தோஷமுள்ளவர்களுக்கு அந்தந்த தோஷங்களுக்குள்ள நிறங்களுடன் மலம் காணும்.

நீர்க்குறி.

வாத, பித்ததோஷங்கள் அதிகரித்தவர்களின் குறிகள்.

ஓங்கிய வாதத்தோர்க்கு நீர்விழுங் குணமுரைக்கிற்
பூங்கொடி கடுத்துநொந்து சிறுத்துடன் பொருமி வீழும்
பாங்குடன் பித்தத்தோர்க்குப் பொசிய நீர் சிவந்துகாட்டி
யேங்கவே சுறுக்கதாக யெரித்துடன் கடுத்து வீழும். (52)

(இ-ள்) வாதம் அதிகரித்தவர்களுக்கு மூத்திரம் கடுப்புடன் கொஞ்சமாக நுரையுடன் வெளிவரும்.

பித்த தோஷம் மேலிட்டவர்களுக்குச் சிறுநீர், சிவந்து எரிச்சலுடனும் கடுப்புடன் வெளியாகும்.

கபதோஷம் அதிகரித்த நீரின் குணம்.

வீழுமே சிலேத்மத்தோர்கள் நீர்க்குணம் விளம்பக் கேளாய்
நாளுமே வெளுத்திலாய்ந்து நலம்பெற வீழுங் கண்டாய்
வாள் விழி மானே! தொந்த ரோகிமா னிடர்க்குத்தானே
தாழுநீர் பலநிறந்தா னென்னவே சாற்றினோமே. **(53)**

(இ-ள்) நீர் வெண்மையாக இறங்கும். வாதம், பித்தம், கபம் இவைகள் தொந்தமாக அதிகரித்தால் சிறுநீர் பலநிறமாகக் காணும்.

விழிக்குறிகள்.

வாதத்தால் விழி கறுத்து வளரிமை தாழ்ந்திருக்கும்
தீதற்ற பித்தத்தார்க்கு செலவிழி மஞ்சணிக்கும்
கோதற்றச் சிலேத்மத்தார்க்குக் கூர்விழி வெளுத்திருக்குந்
தீதுற்ற தொந்தரோகி விழிபல நிறமதென்னே. **(54)**

(இ-ள்) வாதம் அதிகமானால் கண்விழிகள் கறுநிறமாகும். இமைகள் தாழும். பித்தம் அதிகரித்தவர்களுக்கு விழிகள் மஞ்சள் நிறத்தையடையும். கபம் மேலிட்டவர்களுக்கு விழிகள் அதிவெண்மையாயிருக்கும். கபம், பித்தம், வாதம் இவைகள் சேர்ந்திருப்பவர்களுக்கு விழிகள் பற்பல நிறமடையும். அதாவது அந்தந்த தோஷங்களின் நிறங்களும் காணும்.

நாவின் குறி.

ஊதை மிகுந்து வாதநா வுயரம்போலு முன்னிதமாம்
நாதமில்லாப் பித்தத்தோர் நாவுகசந்து மஞ்சணிக்கும்
கோதில் சிலேத்மரோகிக்குக் குணங்கேள் நாவுவெளுப்பாகி
ஓத வரிதாய் வழுவழுத்து நோயதாயிருக்கு மொண்ணுதலே. **(55)**

(இ-ள்) வாயில் அழுக்கு அதிகம் சேர்ந்து தடிப்பாகும். இவை வாத நோய்க் குறிகளாகும். பித்தம் அதிகரித்தால் நாக்கு மஞ்சள் நிறமாகிக் கசப்புச் சுவையுடனிருக்கும். கபம் மேலிட்டால் நாக்கு வெளுப்புநிறமாகி, வழவழப்புள்ளதாக ஆகும்.

தந்தக் குறிகள்.

விளம்பிய வாதரோகி தந்தமே மிகக் கறுக்கும்
பழம்படு பித்தரோகி பல்லுமஞ் சணித்திருக்கும்
முழங்கொள சிலேத்மரோகிக்குப் பல்வெளுப்பாகு முண்மை
துளங்கிடா தொந்தரோகிக் குணமிதிற் றெருகுத்துச் சொல்லே.

(இ-ள்) வாதரோகம் உள்ளவர்களின் பற்கள் மிகவும் கறுமை நிறமாக இருக்கும். பித்தரோகிக்குப் பற்கள் மஞ்சளாக இருக்கும். கபம் அதிகரித்தால் பற்கள் வெண்ணிறமாகும். தொந்தரோகமுள்ளவர்களுக்கு அந்தந்த தோஷ நிறங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

வாத சரீர குணம்.

வாத தேகந் தடித்திருக்கும் வாயுவளருங் குளிர்ந்திருக்கும்
போதஞ்சிறக்கும் பசிபொறுக்கும் புசிப்போதெனினு மிகவருத்துஞ்
தாது சிறுக்குமுடல் கடுக்குஞ் சாருஞ் சஞ்சலமில்லையென்று
மோது மெரிப்பு ருசிவேண்டு முபாயஞ்செலுத்து மெனலாமே. (57)

*உடல் பருத்திருக்கும். வாயு அடிக்கடிப் பரியும். உடலில் குளிர்ச்சியுண்டாகும். பசி நன்ருக இருக்கும். உடலில் கடுப்புவலியேற்படும். கார்ப்பில் அதிக இச்சையுண்டாகும்.

பித்ததேக லக்ஷணம்.

பித்ததேக மெலிந்திருக்கும் பெருகவெயிலிற் சஞ்சரியா
தொத்த உறக்கங் கனவுபெறு முள்ளே வெதும்புங் காமமிகும்
புத்தி கலங்கி யொருமிக்கும் புளிப்பு விரும்பி சிறு புசிப்பாகுஞ்
சித்தஞ் சினம் போய் பசிபொறுத்தே தேருதிவைகண்டறிவீரே.

(இ-ள்) பித்ததேகமுள்ளவர் இளைத்திருப்பார்கள். வெயிலில் சஞ்சரிக்க மாட்டார்கள். அடிக்கடி தூங்குகையில் ஸ்வப்னம் காணுவார்கள். உடம்பில் காங்கையுண்டாகும். ஸ்திரீகளிடத்தில் அதிக இச்சையுண்டாகும். அடிக்கடி புத்தி தடுமாறும். புளிப்புச் சுவையில் ஆசையுண்டாகும். கொஞ்சமாகச் சாப்பிடுவான். அடிக்கடிக் கோபம் உண்டாகும்.

கபப்பிரக்ருதி லக்ஷணம்.

செய்யுஞ் சிலேத்மச் சரீர குணந் திடாரித்திருக்குமனம் பலக்கும்
பொய்யு மெய்யதாயுரைக்கும் போதப் பொசுக்கு மங்கையர்க்கு
மய்யல் வருத்து முடல் வியர்க்கும் வாரம்பொருந்தி யுபசரிக்கும்
கையுங் காலுங் கசிந்திருக்குங் காசங்கக்கலுண்டாமே. (59)

(இ-ள்) உடல் திமிர்த்து விடும். மனோதிடம் உண்டு. பொய்யை மெய் போலுரைப்பான். ஸ்திரீகளிடத்தில் ஆசையதிகரிக்கும். உடலில் அடிக்கடி

---

*ஆயுர்வேதக் கிரந்தத்தில் வாதப்பிரகிருதியுள்ளவர் மெலிவடைந்திருப்பர் என்று கூறப்படுகிறது.

வியர்வையுண்டாகும். வந்தவர்களை உபசரிக்கும் இயல்பைப் பெற்றவன். கை கால் முதலான இடங்களில் வியர்வையரும்பி நிற்கும். சிறு இருமலும், கோழை வெளிப்படுதலும் ஏற்படும்.

வாதபித்தப் பிரக்ருதி முதலானவர்களின் குணங்கள்.

வாதபித்தத் தேககுணம் வகுக்கி லிரண்டுங் கலந்திருக்கும்
வாதசிலேற்பக் குணமுமதாம் வளரும் பித்தச்சிலேற்பனத்தின்
பேதகுணமுமதுவேயாம் பிறழா தரிந்தத்தீத்தகத்தி
லோதும் வியாதி கலந்திருக்கு முபாயமறிந்து செய்வீரே. (60)

(இ-ள்) வாத பித்தம், வாத கபம், பித்தச் சிலேத்மம் இவைகளுள்ள ப்ரக்ருதிகள் அந்தந்தப் பிரகிருதிகளின் குறிகளைப் பெற்றிருப்பார்கள். அது வித்யாஸப்படில் வியாதியுள்ளவர்கள் என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

தேசக் குணம்.

மேருவாதிக் குமரியந்தம் விரியுந் தேசந்திரிபாகஞ்
சாரும் பிரதமம் வாதமதாந் தரிக்குந் துதியம் பித்தமதாம்
பாரிலந்தஞ் சிலேற்பனமாம் பகருந் தேசக்குணமறிந்து
சேரும் வியாதிக் கவுடதங்கள் செய்வானவனே வைத்தியனே. (61)

(இ-ள்) மேருமுதல் குமரிவரையுள்ள தேசத்தை மூன்று பாகங்களாக்கி இமாசலம் முதல் மத்யபாகம்வரை வாததேசமாகவும், மத்திய பாகத்தை பித்த தேசமாகவும் கடைசியான தக்ஷிணபாகம் கப தேசமாகவும் அறிந்துகொள்ளவும். இவைகளுக்குத் தக்கபடி ஔஷதங்களும் நல்கவும்.

நிலங்களும் தோஷங்களும்.

குறிஞ்சிநிலமே வாதமதாங் கூறும்பாலை பித்தமதாஞ்
செறிந்த மருதஞ் சிலேத்மமதாஞ் சிலேத்மவாத முல்லையதாம்
நிறைந்த நெய்தல் வாதபித்தம் நிலங்களதனை மயக்காயி
லுறைந்த வியாதி கலந்திருக்கு முபாயமறிந்து செய்வீரே. (62)

(இ-ள்) குறிஞ்சி நிலம் (அதாவது மலைப்பிரதேசங்கள்) வாதத்தை யதிகரிக்கச் செய்யும். பாலை (மணல் பிரதேசங்கள்) நிலம் பித்த தேசமாகும். மருதம் (வயல் பிரதேசங்கள்) கபத்தையதிகரிக்கச் செய்யும் தேசமாகும். முல்லைப் பிரதேசங்கள் (காட்டுப் பிரதேசம்) கபத்தையும் வாதத்தையும் பிரகோபிக்கச் செய்யும். நெய்தல் (கடற்கரை) பிரதேசம் வாதம், பித்தம் இவைகளை அதிகமாக்கும். அந்தந்த பிரதேசங்களுக்குத் தக்கவாறு மருந்துகள் கொடுக்கவும்.

தோஷங்கள் அதிகரிக்கும் மாதங்கள்.

மார்கழி முதல் நான்கு மாதமும் வாதமாகும்
போமரி முதல் நான்கு மாதமும் பித்தமாகும்
சேரரி முதல் நான்கு மாதமும் சிலேத்மமாகும்
பார்மிசை யறிந்து செய்ய ஆயுள் நூல் ஓதும்வாரே. (63)

(இ-ள்) மார்கழி, தை, மாசி, பங்குனி இந்நான்கு மாதங்களும் வாதம் அதிகரிக்கும் காலமாகும். சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி முதலான மாதங்களில் பித்தம் அதிகரிக்கும். ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி, கார்த்திகை மாதங்கள் கபத்தை விருத்தி செய்யும் மாதங்களாகும்.

வியாதிக்குக் காரணங்கள்.

வாதமடாதே மேனிகடாதே வளர்பித்தம்
தீதுகொடாதே சத்தியெடாதே சிலேத்மத்தின்
கோதமடாதே இருமலெடாதே குடர்தன்னிற்
சீதமடாதே சுரமும் விடாதே திறமாமே. (64)

மந்தம் வராதே சுரமும் வராதே சுரம்வந்தால்
மந்தமறாதே சுரமுமறாதே மலசீத
முந்தியுறாதே வாயுவுறாதே யெர்வாயுவெத்
தொந்தமெடாதே விக்கலெடாதே சொலுவாமே (65)

(இ-ள்) வாதப்பிரகோபம் இல்லாமல் உடம்பு வாட்டமடையாது. பித்தம் உடம்பைக் கெடுக்காமல் வாந்தியும் உண்டாகாது. கபப் பிரகோபம் இல்லாமல் இருமல் இல்லை. குடலில் குளிர்ச்சி ஏற்படாமல் சுரம் தீராது. மந்தம் ஏற்படாமல் சுரம் உண்டாகாது. மந்தம் மாறாமல் ஜ்வரமும் மாறாது. வாயு அதிகரித்தால் விக்கலும் அதிகரிக்கும்.

(இதுவுமது)

சீரணமன்றிச் சுரமும் விடாதே திரிதோஷக்
காரணமன்றிச் சந்நிவராதே கபமான
நீரதுவன்றிச் சோகைவராதே நெடுமேகச்
சார்வதுவன்றிச் சூலைவராதே தவறாதே (66)

அபத்யமன்றித் தோஷவிகார மணையாதே
அபத்தியமன்றி யவுஷத யீன மறுகாதே
கபத்தினையன்றிக் காசச்சுவாசங் கலவாதே
கபத்தினையன்றி வியர்வை குளிர்ச்சிகள் காணாதே (67)

(இ-ள்) சீரணம் ஏற்படாமல் சுரம் விடாது. (ஆமம் பக்குவமானால் தான் ஜ்வரம் விடும்) திரிதோஷக் காரணங்களில்லாமல் சந்நி உண்டாகாது. நீர் இல்லாமல் சோகையேற்படாது (இரத்தம் முறிந்து நீராகிச் சோகையை உண்டாக்கும்) மேகரோகம் இல்லாமல் சூலை ரோகம் ஏற்படாது (பிரமேஹம், நீரிழிவு முதலான ரோகங்களிலிருந்து சூலை நோய் (கீல்வாயு) ஏற்படுகிறது என்று புலப்படுகிறது)

அபத்தியமில்லாமல் தோஷப் பிரகோபங்கள் குறைவடையாது. (தோஷங்களுக்கு ஸமான குணமான வஸ்துக்களால் தோஷம் அதிகரிக்கும். தோஷப் பிரகோபத்திற்கு எதிரிடையான குணமுள்ள வஸ்துக்களின் உபயோகத்தால் தோஷங்கள் குறைவடையும்) அபத்தியமில்லாமல் அவுஷதங்களின் குணம் குறைவடையாது. (அதாவது அபத்தியம் செய்தால் மருந்துகளின் வீர்யம் குறையும்) கபப்பிரகோபமன்றி காசரோகம், சுவாசரோகம் இவைகள் ஏற்படாது. கபமில்லாமல் வியர்வையும் குளிர்ச்சியும் உண்டாகாது.

குறிப்பு :— முற்கூறிய செய்யுட்களிலிருந்து பொருள்கள் ஊகித்துக் கொடுக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

நாடி பரீக்ஷை முற்றும்.

தசவாயு நிதானம்

என்புதோ லிறைச்சி மேதை மயிரிவை யைந்து மண்ணாந்
துன்சி லேற் பனநீர் பித்தஞ் சுக்கில மிரத்த நீராம்
வன்பசி யுறக்கஞ் சோம்பல் (சொப்)னங் கோபந் தீயாம்
நன்கிட யிருத்தல் நிற்றல் நடத்தலோ டுதல் காற்றுமே. (68)

ஆகிய குரோதங் காம மத மோகம் கோபமைந்தும்
வேகவிண் கூறும் பத்து வாயுவின் விபரம் சொல்வா
மோகவுந் தியிலெழுந்துச் சிரசினை முட்டி முன்னான்
கேகி நால்கன் றேரெட்டு முட்புகல் பிராணனென்னே. (69)

(இ-ள்) எலும்பு, தோல், மாம்ஸம், கொழுப்பு, மயிர் இவ்வைந்தும் பிருதிவியின் அம்சங்களாகும். கபம், நீர், பித்தம், சுக்ரம், இரத்தம் முதலானவைகள் அப்பின் (தண்ணீர்) அம்சங்களாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பசி, தூக்கம்,

சோம்பல், சொப்பனம், கோபம், போகம் முதலான குணங்கள் அக்னியின் அம்சங்களாகும். இருத்தல், நிற்றல், நடத்தல், ஓடுதல், (கிடத்தல்) முதலான செய்கைகள் வாயுவிலிருந்து உண்டாகின்றன. வஞ்சனை, காமம், திமிர், மயக்கம், கோபம் இவைகள் ஆகாசத்தின் தத்வங்களாகும். (அம்சமாகும்)

வாயுவானது உந்தியாகிய தொப்புளிலிருந்து உண்டாகிச் சிரஸில் முட்டிப் பின்னர் தேகத்தில் சஞ்சரிக்கும். இது பிராணவாயுவாகும்.

அபானவாயு முதலான வாயுக்களின் குணங்கள்

என்னுமுந் தியினில் நின்று மலசல மிறக்கி விக்கு
முன்னிய வபானனன்ன சாரத்தை நாடியூடே
துன்னிடும் வியானன் சோற்றைச் செரிப்பிக்கு முதானன் சொல்லி
லன்னிய வாயுவெல்லாஞ் சமன் செயுஞ் சமானனாமே. (70)

(இ-ள்) வயிற்றில் இருந்துகொண்டு மூத்திரம், மலம் இவைகளை வெளித் தள்ளும் இயல்பையுடையது அபானவாயுவாகும். வியானவாயு ஆகார ரஸத்தை நாடிகளின் மூலம் தேகமெங்கும் வியாபிக்கச்செய்யும். உதானவாயு ஆகாரத்தைச் சீரணம் செய்யும். சமானவாயு இதர வாயுக்களையெல்லாம் சமநிலையாக்கும்.

நாகன், முதலான வாயுக்களின் குறிகள்

ஏவிய விக்கல் கக்கலிவை நாகன் றகுவன் கண்ணில்
மேவியே நிமைக்கும் கூர்மன் மிகமுக மலர்ச்சிமூறி
தாவிய நகை கொட்டாவி தருங்கிரு கரன்தானுமே
(பா)வகக் கோபதேவ தத்துவனுகும் பாரே. (71)

பார்த்திடி னுச்சிதன்னிற் பதைத்திடிற் றனஞ்செயன்தான்
போர்த்திடும் வாயுவெல்லாம் போகினுமுடல் பொருந்தி
வேர்த்துடல் விரிந்து வீங்கி விம்மி..............ன்னைக்
காத்திருந் தடுத்தோர் மூன்றிற் கபாலத்தைப் பிளந்துபோமே (72)

(இ-ள்) நாகன் என்ற வாயு விக்கல், வாந்தி செய்தல் முதலான செயல் களைச் செய்யும். கூர்மன் என்ற வாயு கண்களில் நின்று இமைத்தலைச்செய்கிறது சிரிப்பு, கொட்டாவி, இவைகளைக் கிரிகரன் என்ற வாயு உண்டாக்குகிறது. தேவதத்தன் என்று கூறப்படும் வாயு கோபத்தை ஏற்படுத்தும். தனஞ்சயன் என்று சொல்லப்படும் வாயு மண்டையுச்சியில் தங்கிநின்று சாகுங்காலத்தில் தேகத்திலுள்ள வாயுக்கள் சென்றபின்னரும் உடலில் ¾ சாமம் சூக்ஷ்மமாக இருந்து வியர்வை, வீக்கம் இவைகளை யுண்டாக்கிப் பின்னர் கபாலத்தின் வழியாக வெளியேறும்.

இடை, பிங்கலை முதலான நாடிகளின் லக்ஷணம்

இடையது வலதுகாலிற் பெருவிர லெழுந்திடத்தி
லுடைதரு நாசிமட்டா முயர்ந்தபிங் கலையிடக்கா
லடுபெரு விரலைப்பற்றி வலநாசி யளவாய் நிற்குந்
தொடுசுழி முனை மூலத்தைத் துடங்கியே சிரஸமட்டாம். (73)

மட்டிடுஞ் சிங்குவை நாவை வளைந்த புசிப்புக்கொள்ளுங்
கட்டிய புருடன் கண்ணிலலம்புழை காதிலாகுந்
தட்டு சங் குனி விணுத்தண் டளவதாகுங் குதந்தான்
விட்டிடு மபானமட்டாய் மேவிடும் வாயுப்பத்தே. (74)

(இ-ள்) இடை என்ற நாடியானது வலது கால் பெருவிரலில் ஆரம்பித்து இடது நாசியில் முடியும். பிங்கலையென்ற நாடியோவெனில் வலது கால் கட்டைவிரலில் ஆரம்பித்து இடது நாசிப்புழையின் நுனியில் நிற்கும். சுழிமுனை என்ற நாடி மூலாதாரத்திலாரம்பித்து சிரஸ் வரையில் நிற்கும். சிங்குவை நாடி நாக்கிலிருந்துகொண்டு ரஸத்தை அறியவைக்கும். புருடன் என்ற நாடி கண்களில் நிற்கும். அலம்புஷா என்ற நாடி காதுகளில் இருக்கும். சங்கினி என்ற நாடி ஸ்திரீ, புருஷர்களின் குறிகளில் நிற்கும். குதம் என்ற நாடி அபானத்தளவிலே நிற்கும்.

குறிப்பு:—இந்நூலில் காந்தாரி நாடியைப்பற்றியும், அஸ்திபிங்கு என்ற நாடியைப்பற்றியும் கூறப்படவில்லை. காந்தாரி இடது கண்ணிலும், அஸ்திபிங்கு என்ற நாடி வலது காதிலும் நிற்கும். "குதம்" என்று இங்கே கூறப்படும் நாடியானது சில கிரந்தங்களில் "குரு" என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

வாத நிதானம்

1. பக்வாசய வாதம்
2. ஆமாசய வாதம்
3. உதிர வாதம்
4. மாங்கிஷ வாதம்
5. மேதஸ் வாதம்
6. அஸ்தி வாதம்
7. மஜ்ஜை வாதம்
8. சுக்கில வாதம்
9. ஸந்திகத வாதம்
10. ஆக்ஷேபக வாதம்
11. அபதந்திரிக வாதம்
12. அந்திராயாம வாதம்
13. பாஹ்யாயாம வாதம்
14. பிராணயாம வாதம்
15. அனுசிராங்க வாதம்
16. சிவுகத்தம்ப வாதம்
17. அர்தித வாதம்
18. சிரோக்ரஹ வாதம்
19. பக்ஷ வாதம்
20. சர்வாங்க வாதம்
21. தண்டக வாதம்
22. அபபாஹுக வாதம்

23. விச்வபி வாதம்
24. கஞ்ச வாதம்
25. பங்கு வாதம்
26. கலாயகஞ்ச வாதம்
27. ஊருக்கம்ப வாதம்
28. ஆட்டிய வாதம்
29. கொட்டுசசீ வாதம்
30. வாதகண்டக வாதம்
31. க்ருத்ரஸீ வாதம்
32. பாதார்ச வாதம்
33. பாததாக வாதம்
34. சுரதாக வாதம்
35. கரபாததாக வாதம்
36. அர்த்தாங்கதாக வாதம்
37. ஏகாங்கதாக வாதம்
38. சித்திராங்கதாக வாதம்
39. சுரோணித வாதம்
40. வாதசோணித வாதம்
41. பித்தசோணித வாதம்
42. சிலேற்பனச்சோணித வாதம்
43. பிராண வாதம்
44. உதான வாதம்
45. வியான வாதம்
46. சமான வாதம்
47. அபான வாதம்
48 சாம வாதம்
49. நிராம வாதம்
50. பித்தாவரண வாதம்
51. வாதாவரண வாதம்
52. சிலேத்மாவரண வாதம்
53. இரத்தாவரண வாதம்
54. மாம்ஸாவரண வாதம்
55. மேதாவரண வாதம்
56. அஸ்த்யாவர ணவாதம்
57. மஜ்ஜாவரண வாதம்
58. சுக்லாவரண வாதம்
59. அன்னுவரண வாதம்
60. மூத்ராவரண வாதம்
61. மலாவரண வாதம்
62. சர்வாதாவரண வாதம்
63. பிராணபித்தாவரண வாதம்
64. உதானபித்தாவரண வாதம்
65 வியானபித்தாவரண வாதம்
66. சமானபித்தாவரண வாதம்
67. அபானபித்தாவரண வாதம்
68. கரபித்தாவரண வாதம்
69. உதானுவரண வாதம்
70. வியானுவரண வாதம்
71. சமானுவரண வாதம்
72. சிலேற்பனுவரண வாதம்
73. பிராணவுதானுவரண வாதம்
74. ஆமாவரண வாதம்
75. அனலெரி வாதம்
76. விரண வாதம்
77. சுடக்கு வாதம்
78. அண்ட வாதம்
79. குடல் வாதம்
80. கழல் வாதம்

ஆக வாதம் 80 முற்றும்.

வாத நிதானம்

பக்வாசய வாத குணம்.

ஒறிய துவர்களான வுறுபண்டம் புசிக்கலாலுங்
கோதறு ரூட்சமான பதார்த்தங்கள் கொள்கையாலுந்
தாதுக்கள் கெட்டுநாடி தாழ்ந்ததில் வாயுசேர்ந்த
போததி லுபத்ரவங்கள் பொருந்திய வாதமாமே. (1)

காலத்தில் மலம்விடாது குறிப்பிடுங் குடல்களெங்கு
மாலித்த வயிரேவூது மசுமரி கல்லடைப்பு
மூலத்தில் வியாதியுண்டா முதுகரை பிடரிநோவாம்
பாலித்த வுந்திக்கீழ்நோய் பக்குவா சயமாமென்னே. (2)

(இ-ள்) துவர்ப்பான பதார்த்தங்களை யதிகமாகச் சாப்பிடுவதனுலும், வரட்சியான ஆகாராதிகளையும் உட்கொள்வதாலும் உடம்பிலுள்ள தாதுக்கள் கெட்டு நாடிகள் தாழ்ந்து, வாயுவும் சேர்ந்து பலவித உபத்ரவங்களை யுண்டாக்கும்.

காலத்தில் மலம் போகாது. குடலில் வாயுசேர்ந்து பொருமலுண்டாகும். அச்மரி (கல்லடைப்பு) மூலவியாதி, பிடரி நோய், வயிற்று நோய், முதலான வியாதிகளை யேற்படுத்தும். இவை பக்வாசய 'வாதக்குறி' குணங்கள்.

ஆமாசய வாத குணம்

தண்ணீர் தவிக்கும் வாந்திக்கும் சரீரந்துடிக்குந் தொண்டை [கட்டுங்
கண்ணேடிடிக்கும் காதடைக்குங் காசசுவாச முண்டாக்கும்
வெண்ணேய் கொண்டுவுடல் திமிர்க்கும் விழூசிபிறக்கும் நாபியின் [மேல்
மண்ணேரிறங்க வலியுண்டா மாமாசயத்தில் வாதமென்னே. (3)

(இ-ள்) தண்ணீர் தாகமுண்டாகும். வாந்தி, சரீரத்தில் துடிப்பு, தொண்டைக் கட்டல், கண் துடிப்பு, காதடைப்பு, இருமல், மேல்மூச்சு இவைகளுண்டாகும். மேலும் உடம்பில் மதமதப்புமுண்டாகும். விஷூசி (காலரா) உண்டாகும். வயிற்று வலியுமதிகமாயிருக்கும். இவை ஆமாசயவாத லெட்சணங்களாகும்.

உதிரவாத குணம்

உடம்பெல்லாங் கடுத்துநோவா மொய்வில்நித் திரையுமுண்டாம்
உடம்பெல்லா மெரிவுமுண்டா மோங்கிய திமிருங்காணும்

உடம்பெல்லா முலர்ந்து வற்று மோங்கார மருசியுண்டா
முடம்பெல்லா மிவ்வண்ணமாகும் உதிரத்தில் வாதமாமே. (4)

(இ-ள்) தேகத்தில் கடுப்பு வலியுண்டாகும். அதிகத் தூக்கமேற்படும். உடம்பில் எரிச்சல், மதமதப்பு, வரட்சியுடன் இளைப்பு, ஓக்காளம், அரோசகம் முதலான குறிகள் உண்டாகும். இவைகள் 'உதிரவாத' லெக்ஷணங்களாகும்

மாங்கிஷ வாத குணம்

அங்கமெங்குங் கனக்கு மதிகவே தனையுமுண்டாம்
சங்கையி லடிபட்டாற்போற் சரீரம்நொந் திமிருமுண்டாம்
பொங்கிடுஞ் சிலந்தீ குத்தும் வலிகளும் பொருந்துமென்னில்
அங்கமாங் கிஷத்தில்வாத மிதுவெனச் சொல்லலாமே. (5)

(இ-ள்) உடம்பில் பாரமுண்டாகும். வேதனையும் அளிக்கும். அடிபட்டால் எவ்வாறு தேகத்தில் வலியுண்டாகுமோ அவ்வாறு வலியேற்படும். மதமதப்பும் உண்டாகும். இவைகளேற்படில் இது மாங்கிஷ வாதம் (அதாவது மாம்ஸ வாதம்) என்று கூறப்படும்.

மேதோவாதக் குறிகள்

தூங்கியே யுடல் குளிர்ந்து தூலமாய் மிகக் கனத்துப்
பாங்குறுப் பசியுமின்றிப் பலப்பட மலஞ் சிறுத்துத்
தாங்கிய சரீரந்தன்னிற் றடியடிப் படுகை போல
வீங்கிவே தனையுங் காணில் மேதஸ வாதமென்னே. (6)

(இ-ள்) தூக்கமுண்டாகும். உடல் குளிர்ந்து கனமுண்டாகும். பசியிராது. மலம் கொஞ்சமாக வெளியாகும். அதாவது மலச்சிக்கலுண்டாகும். தடியினால் அடியுண்டவன்போலத் தேகத்தில் வீக்கமும் வேதனையும் உண்டாகும். இவை மேதோவாதக் குறி குணங்கள்.

அஸ்திவாதக் குறி குணங்கள்

சந்திகள் பொருந்துந் தோறுந் தளர்வுறக் குத்துண்டாகும்
நொந்திடுந் துடையிரண்டும் நோமிகுந் தெலும்பிற்குற்றி
முந்திய பலமுங்கெட்டு முளைக்குமிக் குணங்கள் கண்டால்
அந்தமா முலையாயத்தி வாதமென் றுரைக்கலாமே. (7)

(இ-ள்) மூட்டுக்கு மூட்டு வலியேற்படும். துடையிரண்டிலும் வலியுடன் எலும்பிலும் குத்தலுண்டாகும். இதனால் தேகத்திலுள்ள பலம் குறைவடையும். இது அஸ்திவாத லெக்ஷணங்கள்.

மச்சை வாத குணம்.

அங்கத்தி லெலும்பு தன்னை யழிவுறக் குழியப் பண்ணும்
சங்கத்தில் சுக்கிலந்தான் சணந்தரியாதே போகு
மங்குற்ற சுக்கிலந்தான் வாராமற் போகிலுங் கண்ணிற்
பொங்குற்ற வுறக்கம்நீங்கும் புகன்றிடும் மஜ்ஜைவாதம். (8)

(இ-ள்) தேகத்திலுள்ள எலும்புகளையரித்து வளையும்படி செய்யும். ஸ்திரீபோகம் செய்கையில் சுக்ரம் உடனே வீழ்ந்துவிடும். அல்லது வராமல் போனாலும் போகும். தூக்கம் வராது. இவை மஜ்ஜைவாதக் குறிகள்.

சுக்கில வாதக் குறிகள்

நரம்புகள் பொருமிக் காணும் நல்லசுக் கிலங்கேடாகும்
விரும்பிய கர்பந்தன்னில் வீழ்ந்தபோ துடலந் தன்னைக்
குறும்பைசேர் முலையாய்! நெட்டை குட்டையு மாகப்பண்ணு
மரும்பிய சுக்கிலத்தில் வாதமென் றறியலாமே. (9)

(இ-ள்) நரம்புகள் உப்பிசமாகும். சுக்கிலமும் கெடும். அதனாலேற்பட்ட குழந்தைகள் அதிக நெட்டையாகவோ அல்லது அதிக குட்டையாகவோ ஆகும். இவைகள் சுக்கிலவாத குணங்களாகும்.

ஸந்திகத வாதத்தின் குணம்

துருத்திபோ லூதி வீங்கும் துடித்துடல் மாத்தித் குத்தும்
பெருத்ததோ ரங்கமெங்கும் பிளந்துபோம் போலிருக்கும்
மிருத்தியே முடக்குஞ் சந்தோ டிடுப்பது நடுநடுக்கும்
கருத்திலே காணுஞ் சந்தி கதவாதமென்ன லாமே. (10)

(இ-ள்) உடல் ஊதிய துருத்திபோல் வீங்கும் (உப்பும்). தேகத்தில் குத்துவலியும் ஏற்படும். கைகள், கால்கள் முதலான உறுப்புகள் பிளந்து போவதைப்போன்ற வலி, கைகால்களையும் முடக்கிவிடும். இடுப்பு நிற்காமல் நடுங்கும். இவை ஸந்திகதவாதக் குணங்கள்.

ஆட்சேபக வாதக் குணங்கள்

நடப்பிலே வாதமுண்டாய் நாடிகடோறுந் தங்கித்
தடப்பட வுபயவங்கஞ் சேர்ந்துடல் முடக்கிக் கொள்ளு
மடக்கொடி யணையாய்! யிங்ஙண் வருங்குணங் காண்பீராகி
லடர்ப்படு கொடுமையான ஆட்சேப வாதமென்னே. (11)

(இ-ள்) தேகத்தில் வாதம் அதிகரித்து நாடிகள் தோறும் தங்கி மூட்டு களை முடக்கும். இது "ஆட்சேபக வாதம்" ஆகும்.

அபதந்திர வாத குணம்

வாயுகீழ் நோக்காமல் மார்பிலேகி
வளர் நரம்புதோறும் பரந்துடலாஞ் சென்னி
யேயுரப்பிக்க வெலும்பு நோவா
யேகமாயுடம் புழுங்கித் தனுஸுபோன்று
காயுரா மூச்சுவிட அரிதேயாகிக்
கண்ணில் குத்தித் தண்ணீர் ததும்பிமூடி
ஆயுற்ற புருப்போற் கூப்பிடுமேயென்னில்
அபதந்திர வாதமென அறிகுவீரே. (12)

(இ-ள்) வாயு தன் ஸ்வபாவமான நிலையிலிருந்து (கீழ் நோக்கிய பாதை யிலிருந்து) விலகி மேல்நோக்கி மார்பில் தங்கி, உடல்தோறும் பரவும். தலைவலி யுண்டாகும். எலும்புகளிலும் வலியேற்படும். மூச்சுத் திணறலும் ஏற்படும். கண்களில் குத்துவலி யுண்டாகிக் கண்ணீர் ததும்பும். புரு சப்தமிடுவதைப் போன்று "குர் குர்" என்று சப்தமிடுவான். இவை அபதந்திரக வாத லக்ஷணங் கள் என்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

இதுவுமது அசாத்ய குணம்

ஆன அபரதந்திக மோகமுண்டாய்
அதுசமிக்கும் போதுவெகு சோகமுண்டா
யீனமுர யீண்டுயீண் டெய்து மானு
மிவைகர்ப்பம் பிறந்தபிற கெய்து மானுஞ்
சோதனை போவுதிடு போவுதிடுமதொன்று மாலுஞ்
சொல்லும்பின்னபிகாதமே துலங்கு மாலுந்
தானிதனை சாஸ்திரமென் றுரைக்கலாமே
தரணமிசை யாயுள் முறை சாற்றினேமே. (13)

(இ-ள்) அபதந்திரக வாதம் ஏற்படும்போது மயக்கமுண்டாகும். அது நீங்கியபின் வருத்தம் உண்டாகும். இந்நோய் அடிக்கடி ஏற்பட்டு வாதனை செய்யும்.

அந்திராயாம வாதம்

அங்கு கட்டி நரம்புதோறும் பரந்துதேக
முடங்கலுமே வியாபித்துப் பல்லுக்கிட்டி

யிங்குமிகக் காரையெலும் பதுவளைந்தே
 யிசைந்தவுடல் வில்லதுபோ லுள்வணங்கி
யுலவியகண் ணில்குத்தி விலாவில் நொந்தே
 யுயர் முதுகு தலைகோணி கைகாலோய்ந்தாற்
சொலுமிதனை யந்தரா யாமமென்றே
 தலங்கியவுள் வீச்செனவுஞ் சொல்லலாமே. (14)

(இ-ள்) வாயு, நரம்புகள் மூலமாகத் தேகம் முழுவதையும் வியாபிக்கும். பற்கள் கிட்டிவிடும். காரையெலும்புகளை வளைத்து (கழுத்துக்கீழுள்ள எலும்பு) உடலை வில்லுப்போலாக்கும். (முன்பக்கம் வளைக்கும்) கண்களில் குத்துவலி, விலாப் புறங்களில் வலி, முதுகு, தலை முதலான இடங்களில் கோணல், கை கால்களில் சோர்வு முதலான குறிகளும் காணும். இவை அந்தராயாமக் குறிகளாகும்.

பாஹ்யாயாமக் குறிகள்

ஆகமே வில்லென வளைந்து அம்பகம்
வேகமே நிலை குத்தி விலாவு நோகவு
மோகயுந் தலை கோலு முள் வீச்சைப்போல்
பாகியா யாமக் குணமும் பகருவாம் (15)

(இ-ள்) தேகம் வில்போன்று வெளிப்புறமாக வளையும். விலாவில் வலி யுண்டாகும். மயக்கம், தலைவலி இவைகளும் ஏற்படும். உள் வீச்சில் காணப் படும் குறிகளும் காணும்.

பிராணாயாம வாதக் குணம்

தாகஞ்சேருஞ் சரீரம் வளைந்திடும்
தேகம் நோகும் விரணங்கள் சேர்ந்திடும்
வேகவாயுவுண் டாகும் வெளுக்குமே
லாகும் வாதப் பிராணய மாமதே (16)

(இ-ள்) நாவறட்சி உண்டாகும். சரீரம் கூனிவிடும். உடம்பு வலியும் ஏற்படும். இரணங்கள் உண்டாகும். வாயு தேகத்திலதிகரித்துச் சரீரம் வெளுத்துவிடும். இவை பிராணாயாம வாதக் குறிகள்.

அனுசிராங்கிஷ வாதக் குறிகள்

வருந்தி நாநீட்டும்போதும் வருத்தமாய்க் கடிக்கும் போதும்
திருந்துகொட் டாவிப்போதும் செவிக்கன்னத் தடிக்கும் போதும்

பொருந்திடும் வாயு வாயைப் புதைக்குமன்றிப்பிளக்கும்
அருந்தல்போம் பேச்சுமுண்டாம் அனுசிராங் கிசமிதாமே (17)

(இ-ள்) நாக்கை வெளியே நீட்டும்போதும், கஷ்டப்பட்டு கடிக்கும் போதும், கொட்டாவி விடும்போதும், காது, கன்னம், முதலான இடங்களில் அடிக்கும்போதும், வாயு வாயைக் கிட்டும்படியாகவோ அல்லது பிளர்ந்த வண்ணம் இருக்கும்படியாகவோ செய்யும். தண்ணீர் முதலானவைகளைக் குடிக்க முடியாது. பேசுவதற்கு இயலும்.

சிருவாத்தம்ப வாதக் குணம்

நாவினிலிருந்து பேசுந் தாதுகள் நலிந்து சேராத்
தாவியே வாயுச் சேர்ந்து நாக்கைத்தம் பிக்கச் செய்யும்
ஆவலாய்ச் சோறுதண்ணீ ரருந்தவு மரிதேயாகுஞ்
சேவையாங் குணங்கள் கண்டால் சிக்குவாத் தம்பமென்னே (18)

(இ-ள்) நாக்கில் பேச்சுக்குக் காரணமான நரம்புகள் பலஹீனமடைந்து வாயுவும் சேர்ந்து நாக்கை ஸ்தம்பிக்கச் செய்துவிடும். சோறு, தண்ணீர் இவைகளை உட்கொள்ளவும் இயலாது. இவை சிகுவாத்தம்பம் (ஜிஹ்வாஸ் தம்பம்) என்ற நோயின் குறிகளாகும்.

அர்த்தித வாதக் குணங்கள் (Facial Paralysis)

மூக்கொடு கண்ணும்வாயு முகமுஞ்செம் பாகிக் கோணும்
நாக்கது குளறுஞ்சென்னி நடுங்கிடுங் காதடைக்குந்
தூக்கமும் பயமு முண்டாந் தும்மலு மறிவு நீங்கும்
ஆக்கமு மழகுங் குன்றும் அர்த்தித வாதமாமே (19)

(இ-ள்) மூக்கு, கண்கள், வாய், முகம் இவைகள் சிவந்து கோணிவிடும். பேசும்போது நாக்குக்குளறும். தலை நடுங்கும். காதடைக்கும். தூக்கம், பயம், தும்மல் முதலானவைகளுண்டாகும். மூளை சரியாக வேலைசெய்யாது. அழகு குறையும். இவை அர்த்தித வாத லக்ஷணங்களாம்.

சிரோக்ரஹ வாதக் குறிகள்

கதித்திடு மிரத்தந் தன்னைக் கலந்திடும் வாயுச்சென்னி
பதித்திடும் நரம்பிலேறிப் பதித்திடச் செவிகண்மூக்கு
விதித்தபல் பிடரிகுத்தி வேகமாய் நெற்றியுச்சி
யதிர்த்தியாய்த் தலைவலிக்குஞ் சிரோக்ரஹ வாதமாமே. (20)

(இ-ள்) வாயு இரத்தத்துடன் கலந்து மண்டையிலுள்ள நரம்புகளி

லேறிக் காதுகள், கண்கள், மூக்கு, பற்கள், பிடரி முதலான இடங்களில் தாங்க முடியாத குத்துவலியை யுண்டாக்கும். நெற்றி, உச்சி, தலை முதலான இடங்களிலும் வலியேற்படும். இது சிரோக்ரஹ வாதமாகும்.

பக்கவாதக் குணம்

ஒரு புறம் வாயுத்தானே வுயரந்தப் புறத்திலுள்ள
சிரை குடற் வற்றியிந்தப் பாகத்தை யயரச் செய்து
தருவிழி மூக்குக் காது சரணம் நாத் தாழ்ந்தயர்ந்து
மருவிய குணங்கள் பக்க வாதத்தின் மகிமைதானே. (21)

(இ-ள்) வாயு தேகத்தின் ஒரு புறத்திலதிகரித்து அந்தப் பக்கத்திலுள்ள சிரைகள், குடல்கள் இவைகளில் வியாபித்துச் சோர்வையுண்டாக்கும். விழிகள், மூக்கு, காது, கால், நாக்கு முதலான உறுப்புக்களை இழுத்துவிடும். இவை பக்கவாத (பக்ஷவாத) லக்ஷணங்களாகும்.

சருவாங்கவாத குணம்

மிக்குள சரீரமெல்லாம் வாதமே விரவிநின்று
தொக்குடனரம்பைப் பற்றிச் சோரவே அயதிசெய்து
புக்கிய யபயங்கெட்டுப் போகமு மீனமாகும்
இக்குணஞ் சொன்னேன் சொன்னேன் சர்வாங்கவாதமென்னே.

(இ-ள்) தேகம் முழுவதிலும் வாதம் வியாபித்துத் தோல் நரம்புகள் இவைகளைப்பீடித்துச் சோர்வையுண்டாக்கி வேலைகளைச் செய்யமுடியாமல் ஆக்கிவிடும். இவை "ஸர்வாங்கவாத" இலக்ஷணங்கள்.

பக்கவாதம், ஸர்வாங்கவாதம் இவைகளின் அஸாத்ய குணம்

வரும்பக்க வாதமெனுஞ் சர்வாங்க வாதமெனும்
கரும்பித்த வாயுவாலே கண்டிடிங் கட்டசாத்யம்
தரும்பித்தனுசி லேர்பஞ் சேர்ந்த சரீரத்தோர் கயார்வமியந்தன்
அரும்பித்த வெட்டுப்பட்டோர்க் கசாத்திய மென்னலாமே (23)

(இ-ள்) சர்வாங்கவாதமோ, பக்கவாதமோ, பித்தம் வாயு இவைகளோடு சேர்ந்திருந்தால் அது கஷ்டஸாத்யமாகும். பித்தம், கபம் முதலான பிரக்ருதிகளுக்கும், வெட்டுப்பட்டோர்களுக்கும் உண்டாகும் பக்கவாதம் அஸாத்யமாகும்.

தண்டகவாத குணம்

ஆமகட்டதனுல் வாயு வதிகமாய்ச் சிலேற்பனத்தைத்
தாமகட்டாகச் சேர்த்துத் தடித்திடுஞ் சரீரமெல்லாம்
நோமக்கட்டான மேனி நுவலிளைப்பெயர்புத்தோன்றுந்
தாமக்கட்டான ரோகந் தண்டக வாதமாமே. (24)

(இ-ள்) ஆமத்துடன் (அபக்வமான அன்ன ரஸத்துடன்) வாயு அதிகரித்துக் கபத்துடன் சேர்ந்து, சரீரத்தை ஸ்தூலிக்கச் செய்யும். சரீரம் வாட்டமடையும்.

* அவசர குகவாதக் குணங்கள்

தருமசைவாகிய தக்கந் தன்னிலே
பெருகி வாயுவால் நரம்பு பேதமாத
யிருகர மசைவா யிழுத்து நொந்திடில்
வரும் அவசர குகவாத மாகுமே. (25)

(இ-ள்) அசையும் மூட்டுகளில் வாயு அதிகரித்து நரம்புகளையும் கெடுத்து முக்கியமாக இரு கைகளையும் அசைக்க முடியாமல் செய்யும். அதிக வலியுமுண்டாகும். இது * அவசர குகவாதம் (அபபாஹுகம்) என்ற வாயுவாகும்.

விச்வபி வாதக் குறிகள்

உள்ளங்கை விரல் கழுத்துச் சிகை முதுகுடந்தையான
தள்ளரும் வாயு வந்த நரம்பினைச் சார்ந்திழுத்துக்
கொள்ளவே யவயவங்கள் முடங்கிடுங் குத்திநோகும்
யெள்ளருஞ் சரீர மெய்க்கும் விச்வபி வாதமென்னே. (26)

(இ-ள்) உள்ளங்கை, விரல், கழுத்து, மயிர், முதுகு, முதலான இடங்களிலிருக்கும் நரம்புகளை வாயுபற்றியிழுத்துக்கொள்ளும். அப்போது அவயவங்கள் முடங்கிவிடும். சரீரத்தில் குத்து வலியுமுண்டாகும். இவை "விச்வபி" வாத லக்ஷணங்களாகும்.

கஞ்சவாத லக்ஷணங்கள்

சொல்லிய அரையில் நின்ற வாயுதான் துடையில்சேர்ந்தால்
ஒல்லிய லொருகால்மொண்டி யாயிடுமுரைத்தவாயுப்
புல்லிய துடையிரண்டும் பொருந்திற்சப் பாணியாகு
மெல்லிய கஞ்சவாத மிதுவென விளம்பலாமே (27)

(இ-ள்) விலாப்புறங்களில் இருக்கும் வாயு துடையில் சேர்ந்து ஒரு காலை முடமாகச்செய்யும். இரு துடைகளிலும் சேர்ந்து சப்பாணியாகவும் செய்யும். இதனையே கஞ்சவாதம் என்று கூறுவர்.

பங்குவாத லக்ஷணம்

அரையினில் நின்றவாயு வதிகமாய்பிரகோ பித்தே
யிருதுடை நரம்பைப்பற்றி யிழுத்திடு மவதிகாணுந்
தரைமிசை நடக்கவெண்ணிற் றள்ளிடுந் துடைநடுக்கும்
பரிவுட னுழையுங் குத்தம் பங்குவா தந்தானென்னே (28)

(இ-ள்) விலாப்புறங்களிலுள்ள வாயு அதிகமாய் பிரகோபமடைந்து இது துடை நரம்புகளையும் பற்றி இழுக்கும். தாங்கவொண்ணு வலியும் உண்டாகும். நடக்க வாரம்பித்தால் கீழே தள்ளும். துடை நடுங்கும். துடையில் குத்துவலியுண்டாகும். இவை பங்குவாத லக்ஷணங்கள்.

கலாய கஞ்ச லக்ஷணங்கள்

தரைமிசை நடக்கிலங்கம் நடுங்கிடுஞ் சந்துநோவாம்
பரிவுற நடக்கிற் கோணும் பரிந்தமெய் குளிர்ந்துநைந்து
திரிவுறக் கெடுக்கும் வாய்வுச் சிக்கியே மலத்தைக் கட்டுங்
கறிவுறு குணங்களாய கஞ்ச வாதமென்னே. (29)

(இ-ள்) தரையில் நடக்கும்போது தேகத்தில் நடுக்கம் உண்டாகும். மூட்டுகளில் வலியுண்டாகும். தாங்கித்தாங்கி நடப்பான். உடலில் குளிர்ச்சியேற்பட்டு வலியுண்டாகும். மலச்சிக்கலுண்டாகும். இவைகள் "கலாயகஞ்சக்" குறிகள்.

ஊருஸ்தம்ப வாதக் குணம்

தாக்கிய துடையிரண்டுங் குளிர்ந்துதம் பித்துநொந்து
பார்க்கி வன் னிதாமொன்றைச் சுமந்திடும் பரிவுபோன்று
வீக்கம் வேதனையுமுண்டாய் விம்மியே மேதையென்பு
சேர்க்கையா மூருஸ்தம்ப வாதத்தின் செய்திதானே. (30)

(இ-ள்) இரண்டு துடைகளும் குளிர்ந்து அசைக்க முடியாமல்போய் வலியுடன் இருக்கும். தேகத்தைச் சிரமத்துடன் சுமப்பான். வீக்கம், வேதனை கொழுப்பு, எலும்பு இவைகளின் உள்ளே குத்துவலி முதலானவைகளேற்படும். இவை ஊருஸ்தம்பக் குறிகளாகும்.

அண்டிய (ஆட்டிய) வாதக் குணங்கள்

வெய்யதோர் வாதஞ்சோப மேதையைச்சார்ந்து நின்று
நய்யவே கெடுத்திரண்டு துடையெலும் பூடு நண்ணித்
தொய்யவே கணத்து நொந்து வேதனை தோன்றுமாகில்
அய்யகோ சொன்னேன் சொன்னேன் அண்டிய (ஆட்டிய)
வாதமென்னே. (31)

(இ-ள்) வாதம் தொடையிலுள்ள கொழுப்பைச் சேர்ந்து அதைக் கெடுத்துப் பின் இரு துடையெலும்பிற்குள்ளும் பார உணர்ச்சியைக் கொடுத்து வலியையுண்டாக்கும். இது "ஆட்டிய வாதக்" குறிகளாகும்.

கொட்டுச்சீட வாதகுணம் (நரித்தலை வாயு)

இரத்தத்தில் வாயுச்சேர்ந்து வேதனைமிகயெழுப்பி
நரித்தலைப் போல் முழங்கால் நலிவுற வீங்கிக் கொள்ளும்
பரித்தகால் மடக்கிநீட்டப் படர்ந்துளைந் தயர்ந்து தாழு
முரைத்திடுங் கொட்டுச்சீட வாதமென்றுரைக்கலாமே (32)

(இ-ள்) வாயு இரத்தத்துடன் கலந்து முழங்காலில் வேதனையுடன் நரித்தலையைப்போன்ற வீக்கத்தையுண்டாக்கும். நீட்டி, மடக்க முடியாது. கால் பலஹீனமடையும். இவை கொட்டுச்சீட (க்ரோஷ்டுக சீர்ஷம்) நரித்தலை வாயு என்ற நோயின் குறிகளாகும்.

கண்டக வாதக்குறிகள்

நடந்துலைந் துதிரந் தொய்யும் நாளினில் வாயுச்சேர்ந்து
துடர்ந்துளைந் திடுங் காண்டை சூலைபோல் கட்டிக்கொள்ளுந்
தடந்திரும்பிட வொட்டாது சரீரத்தைத் தளர்ச்சி செய்யும்
மடந்தையே! கேளாய் வாத கண்டக வாதமாமே (33)

(இ-ள்) இரத்தக் குழாயில் வாயு அதிகரித்து கெண்டைச்சதையில் சூலையைப்போல் கட்டிக்கொள்ளும். முன் பின் திரும்பமுடியாது. சரீரத்தில் அயர்ச்சியைத்தரும். இது வாதகண்டக ரோகமாகும்.

கிரத்தசி வாதக்குணம்

நீட்டிடுங் கைகால் தன்னில் நிலவிய விரல்கள் கோணு
மாட்டிடுங் கழுத்துச்சாயு மதிகவே தனையுண்டாகுந்
தாட்டிகந் தவிருமேனி தளர்ந்திடுங் குணங்கள் கண்டாற்
கேட்டிடீர் மானே! சொன்னேன் கிரத்தசி வாதமென்றே (34)

ऐसें कोण्ही येकें पुसतां ॥ वक्ता निरोपी ते कथा ॥
आधीं रचिला भूगोळ पुरता ॥ मग वृक्ष लता निर्मियेल्या ॥ ६४ ॥

त्यानंतरें सप्त सागर ॥ मग मेरू समान डोंगर ॥
शेषातुल्य फाणेवर ॥ दाविले त्यावर नानाविध ॥ ६५ ॥

उपरी रूपवती अप्सरा ॥ निर्माण केल्या येकसरां ॥
त्यावरि नाट्य सामग्रि पसारा ॥ रचिला सारा मृदंगादि ॥ ६६ ॥

सर्वांचि लोप येकेकाचा ॥ करिताजाला मायावी त्यांचा ॥
एवं क्रम कथिल्यां जन्म लयाचा ॥ तो प्रपंच साचा घडला काय ॥ ६७ ॥

तेवि ईश्वर जो ऐंद्रजालिक ॥ तेणें विश्व गगनादिक ॥
घडिलें मोडिलें जेवि सकळिक ॥ तोंचि सम्यक वेद वदला ॥ ६८ ॥

एवं जन्म लय क्रम ॥ शास्त्रीं कथिल्यास्तव निभ्रम ॥
हें जग जड जंगम ॥ न पवे संगम सत्यत्वांसि ॥ ६९ ॥

जेवि मैत्र येकमेकांप्रति ॥ तुम्ही आम्ही येक म्हणती ॥
तेवी जीवेशां ऐक्य निगुती ॥ न बोले श्रुती गौण कदां ॥ ३७० ॥

कार्योपाधिस्तव जीवपण ॥ मायोपाधींसाठीं शिवपण ॥
दोन्हींचें होतां निरसन ॥ उरे सच्चिद्धन एक ब्रह्म ॥ ७१ ॥

ऐसें असे वेदवाक्य ॥ यास्तव जीवेश्वरां ऐक्य ॥
कदापि नव्हे अमुख्य ॥ पुराणेंहीं असंख्य गर्जती हें ॥ ७२ ॥

॥ श्लोकः ॥

विभेद जनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते ।
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसंतं कः करिष्यति ॥

जीवेश्वर भेदाप्रति ॥ मूल अविद्या निश्चिती ॥
निपजूनि अखंडाकार वृत्ति ॥ तीची निवृत्ती जाल्यावरी ॥ ७३ ॥

जीवात्मा जो चिद्धन निका ॥ त्यासि ब्रह्मासि लटिका ॥
कोण भेद करील सांगा कां ॥ उपाधीस लाका बैसल्यावरी ॥ ७४ ॥

जों असती अनेक दर्पण ॥ तोंवरी तेथें तपन ॥
प्रतिबिंबूनि आपण ॥ अनेकपण तो पावे ॥ ७५ ॥

त्याचा जाल्यावरी लोप ॥ बिंबचि उरे येक रूप ॥
कीं सरतां कार्य कलाप ॥ अंश अमूर मिळती अंशीं ॥ ७६ ॥

फेडावया महीचा भार ॥ अवतरतां देव निर्विकार ॥
इंद्रादि करिती अंशावतार ॥ दैत्य संव्हार मांडावया ॥ ७७ ॥

संपतां ते कार्य कथा ॥ स्व स्व अंशीमाजि त्यांचा जथा ॥
जैसा होय मिसळता ॥ तेवि उपाधीं गळतां ब्रह्मी जीव ॥ ७८ ॥

जर्‍हीं कीट करितां भृंगध्यान ॥ त्याशीं ऐक्य न पावे जाण ॥
जें उपाधि प्रयुक्त भिन्नपण ॥ नाहीं आपण दोहींत ॥ ७९ ॥

भृंग कीटासी स्वाभाविक ॥ तेथें भेद निश्चयात्मक ॥
यास्तव तत्सारुप्य पावे देख ॥ नव्हतां येक भ्रमरेंसिं ॥ १८० ॥

येथें क्षेत्रज्ञ तथा ईश्वरा ॥ नसे स्वाभाविक भेद खरा ॥
उपाधीस्तव द्वैताचा वारा ॥ अखंडाकारा ब्रह्मासि लागे ॥ ८१ ॥

खचतां अविद्या विकार ॥ जीव घडती शिवाकार ॥
हाहीं विफळ वाग्व्यापार ॥ आत्मा भिन्न अपार ब्रह्म सदा ॥ ८२ ॥

अपक्क ज्याचें अंतःकरण ॥ तेणें नव्हे ब्रह्मस्फुरण ॥
त्यास्तव अवेद्य म्हणून ॥ वदती निपुण अद्वैतवादी ॥ ८३ ॥

सर्वथा अवेद्य जरी ॥ परवस्तु असती बरी ॥
श्रवणादि साधनें तरीं ॥ परोपरी कासया व्हावि ॥ ८४ ॥

काय शोधकवाक्यें शोधावें ॥ काय महावाक्यें बोधावें ॥
किमर्थ वाच्यांश त्यागावें ॥ लक्ष्यांशीं लागावें कासया चित्तें ॥ ८५ ॥

द्वैताद्वैता भेद नसतां ॥ द्वैतचि जालें अद्वैत स्वता ॥
तेथें भेदाचें खंडन करितां ॥ ऐक्यचि त्वरिता खंडित जालें ॥ ८६ ॥

याचें ऐका प्रति विधान ॥ असिल्यांहीं ऐक्यानुसंधान ॥
भेदाचें केल्यांहीं निरसन ॥ तें व्यसन अद्वैता नलगे ॥ ८७ ॥

वेंटाळें तथा भुजंग ॥ येथें भेदाचा नसतां संग ॥
कुंडलाकार पावतांहीं भंग ॥ राहे अभंग सर्प जैसा ॥ ८८ ॥

कीं कार्य कारणा नसे भेद ॥ येथें प्रमाण अनुभव वेद ॥
परि घटासि येतां भेद ॥ नाश वेध मातीस नसे ॥ ८९ ॥

कीं मोडतां तरंगावळी ॥ सिंधु भग्न दशा न कवळी ॥
तेवि खंडितांहीं द्वैताची कळी ॥ असे मोकळी अद्वैत व्यक्ति ॥ ३९० ॥

या अर्थी अनेकाकार ॥ असती समाधान प्रकार ॥
ते सर्व कथिल्यां चमत्कार ॥ वाढीचा स्वीकार करील ग्रंथ ॥ ९१ ॥

येथें श्रोतयां गमेल संशय ॥ होतोर आत्मबोधोदय ॥
समस्तही प्रपंच आहे ॥ साम्य न साहे खपुष्पाचें ॥ ९२ ॥

तरी संस्कृत प्राकृत ग्रंथाभीतरी ॥ थोर थोर प्राज्ञ केसरी ॥
वंध्या नंदनाशीं सरी ॥ जगासी कुसरी पैं वदती ॥ ९३ ॥

जरी स्वकाळीं वसे सृष्टी ॥ तें मिथ्या घडेल त्यांचि गोष्टी ॥
तरीं प्रपंचीं अनास्था या या सांटीं ॥ थोरानीं परिपाटी ते धरिली ॥ ९४ ॥

जेथें सुखाचा नसे झरा ॥ पाऊनि अनित्य लोक हा बरा ॥
मातें भज गांडीवधरा ॥ लक्ष्मीचा नवरा वदला ऐसें ॥ ९५ ॥

॥ श्लोकार्धः ॥

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥

॥ टीका ॥

जेथें नित्यत्वाचा नसे वारा ॥ आणि सुखाचाही थारा ॥
ऐसा मर्त्य लोक पाऊनि वरा ॥ स्वयें धनुर्धरा भज मातें ॥ ९६ ॥

या परी कृष्ण वदला तदा ॥ तरि सोसूनि श्रम आपदा ॥
सुखोत्कर्ष भोगाया सदां ॥ कां राजपदा इछिती राजे ॥ ९७ ॥

युधिष्टिर प्रभृति भूपाळ ॥ थोर थोर सुकृतसील ॥
त्याचें जे सुख बहुळ ॥ मानुषानंद केवळ बोलिजेतो ॥ ९८ ॥

हे प्रत्यक्ष वदे शास्त्र जाण ॥ केविं म्हणावें अप्रमाण ॥
आणि पूर्वोक्त कृष्ण वचन ॥ नव्हे गहन असत्य कदां ॥ ९९ ॥

म्हणाल ब्रह्म सुखाहून ॥ विषय सुख अत्यंत न्यून ॥
या भावें असुखाभिधान ॥ ठेविलें त्यालागून भगवंतें ॥ ४०० ॥

जो नर असे लक्षाधिकारी ॥ तो राजदृष्टीनें भिकारी ॥
परि जन्म दरिद्रांची सरी ॥ कधीं तऱ्हीं पावेल काय ॥ १ ॥

तेंविं ब्रम्ह सत्ते पुढें ॥ विश्वाचें सत्यत्व बापुडें ॥
या भावें खपुष्पातुल्य रोकडें ॥ जग चहुंकडें संतीं कथिलें ॥ २ ॥

रज्जु सर्प शक्ति रूप्यादिक ॥ तैसेचि पदार्थ ऐंद्रजालिक ॥
हेही वसती तात्काळिक ॥ जंवरी बाधक ज्ञान नुपुजे ॥ ३ ॥

हा नूतन पंथ केला निर्माण ॥ ऐसें वदतील सुजाण ॥
तरी या विषयीं प्रमाण ॥ स्कंदपुराण अवधारा ॥ ४ ॥

॥ श्लोकः ॥

चिद्रूपं हि सदा सत्यं नाचिद्रूपं कथंचन ।
असत्यत्वस्य दृष्टत्वादचिद्रूपस्य वस्तुनः ॥ १ ॥

शुक्तिकारजतादीनामसत्यानां द्विजर्षभाः ।
लयो दृष्टो न सत्यस्य शुक्तिकाशकलस्य च ॥ २ ॥

शुक्तिकाकलधौतं हि शुक्तिकावेदनेन तु ।
शुक्तिकामात्ररूपेण यथा लोकेऽवशिष्यते ॥ ३ ॥

शुक्तिकायां यथा तारं कल्पितं मायया तथा ।
महदादिजगन्मायामयं मय्येव कल्पितं ॥ ४ ॥

शुक्त्यवछिन्न चैतन्य जेकां ॥ तन्निष्ट माया जडात्मिका ॥
रजतरूपें भासे लोकां ॥ जैसी मृत्तिका घटरूपें ॥ ५ ॥

प्रतिभासकाळींच रजत ॥ सत्यपणें सर्वां स्फुरत ॥
त्याप्रति सांगतों निमित्त ॥ येकाग्रचित्त अवधारा ॥ ६ ॥

त्रिकोणत्व आणि चाकचक्य ॥ प्राणयाचें कर्महि भ्रमोत्पादक ॥
रूप्यवासनाही सम्यक ॥ हें सकाळिक हेतुभूत ॥ ७ ॥

यांचेनि अविद्या नियमित ॥ रूप्याकारें स्फुरे निश्चित ॥
परि हे क्षुद्र माया विलसित ॥ घडे बाधित तत्कालचि ॥ ८ ॥

महा मायेचा विलास ॥ जो हा समस्त विश्वाभास ॥
व्यवहारकाळीं सर्वथा यास ॥ बाधें निरासनाहींच ॥ ९ ॥

जैंच स्मांत.करण वृत्ति स्वयें ॥ अखंडाकार पावे उदय ॥
तेव्हां मायेसीं मायामय ॥ पावे लय प्रपंच सर्व ॥ ४१० ॥

शुक्तिरूप्य व्योमादिक ॥ जन्हीं मिथ्यात्वें सम सकळिक ॥
तन्हीं पदार्थ प्रातिभासिक ॥ तत्काळि बाधित होती ॥ ११ ॥

तैसा हा नव्हे जगद्विकार ॥ साधनें करितां नानाप्रकार ॥
घडतां ईश्वर साक्षात्कार ॥ तळपे येकाकार बुद्धि निपजे ॥ १२ ॥

तेणेंचि घडे अज्ञानास्तमान ॥ शुक्तींत जें रज तम ज्ञान ॥
तें सर्वांचि बाधित घडे जाण ॥ यास्तव अप्रमाण बोलिजेलें ॥ १३ ॥

व्यावहारिक रूप्य ज्ञान ॥ तात्काळ बाध्य नोहे म्हणौन ॥
त्या ज्ञानासि म्हणती प्रमाण ॥ मिथ्यात्व समान जाल्यानेहीं ॥ १४ ॥

जेवि नर तथा सुरजन ॥ त्यांसी तुल्य जाल्यांहीं निधन ॥
चिरस्थायित्वास्तवपण ॥ अमरपण देवांसि आलें ॥ १५ ॥

मनुष्यदेह क्षणभंगुर ॥ यास्तव त्यालागि चतुर ॥
न म्हणती कदापीं अमर ॥ आळवि तिमिर शब्देंचि त्यां ॥ १६ ॥

त्यास्तव शुक्तिरूप्यहें ॥ स्वकाळीं स्फुरे आणि आहे ॥
तुछ वैलक्षण्य पांहें ॥ जागताहे म्हणोनि तेथें ॥ १७ ॥

असद्विलक्षणताही ॥ असे शुक्तिरूप्याचे ठाईं ॥
म्हणोनि मायिक रजत निश्चयीं ॥ जाणिजे हृदयीं सत्तम हो ॥ १८ ॥

या स्कंधपुराणवाक्यावरुनि ॥ भाष्यादि तात्पर्यही निर्धारुनि ॥
असद्भिन्न रूप्यादि म्हणूनि ॥ ठेले सांगूनि थोरथोर ॥ १९ ॥

त्याचि महापुरुषांचा ॥ वचनाधार धरोनि साचा ॥
स्या दृष्टांत खपुष्पादिकांचा ॥ खंडिला काचा निश्चयेंसीं ॥ ४२० ॥

एवं सदसद्विलक्षण ॥ या प्रपंचाचें लक्षण ॥
समजोत सर्वही विचक्षण ॥ संदेहसीक्षण करोनियां ॥ २१ ॥

असो मिथ्या जाल्यां सृष्टि सकळ ॥ प्राशितांहीं प्रत्यक्ष जळ ॥
न जावी तृषेचा हळहळ ॥ घेतांहीं कवळ न व्हावी तृप्ति ॥ २२ ॥

काय मृगतृष्णिका बरी ॥ पीतांचि ताहन वारी ॥
इत्यादि दूषणें परोपरी ॥ पूर्वपक्षाभीतरी बोलिजेली ॥ २३ ॥

त्याचें आइका प्रतिवचनें ॥ मृगांबु आणि सर्वानुभाव्यवन ॥
जर्‍हीं मिथ्यात्व दोन्ही समान ॥ तर्‍हीं अवांतर जाण भेद बसे ॥ २४ ॥

सर्व प्रत्यक्ष सिद्ध जळ व्यावहारिक ॥ मृगवारितें प्रातिभासिक ॥
यास्तवें प्राशितां मृगोदक ॥ तृष्णा तिळयेक न वोसरे ॥ २५ ॥

यासि दृष्टांत सांगतों कुमरी ॥ पूर्वपक्षी मताभितरि ॥
जैसी स्थूळ सृष्टि खरी ॥ तैसीच बरी स्वप्नाची ठेवी ॥ २६ ॥

तरि स्वप्नीं कंठपर्यंत ॥ भोजन सारितांही निभ्रांत ॥
क्षुधेचा न घडेची अंत ॥ प्राणी आद्यंत जाणती हे ॥ २७ ॥

केल्यां जागृतींत भोजन ॥ होय भुकेचें भंजन ॥
असल्यांही सत्यत्व समान ॥ विरोधमान प्रत्यक्ष वसे ॥ २८ ॥

एवं सत्यत्व जाल्यांही सम ॥ स्वप्न जळें न वारे तृष्णाश्रम ॥
तेवि मृगांबुपानें निभ्रम ॥ न घडे उपशम ताहनेचा ॥ २९ ॥

परंतु दोन्ही मध्यें निरंतर ॥ नसे मिथ्यात्वासि अंतर ॥
पूर्वोक्त सर्व दूषणोद्धार ॥ या दृष्टांते उदार करोत प्राज्ञ ॥ ४३० ॥

जऱ्हीं ब्रह्मरूपीं वेगळें ॥ सत्यपणें नसे वागलें ॥
तऱ्हीं स्वरूपसत्ता बळें ॥ असत्यत्व मळें न लिंपेचि ॥ ३१ ॥

जेवि येकत्व संख्येवरी ॥ येकत्व संख्या नसल्यांही दुरी ॥
परि ते द्वित्वसंख्येसि नादरी ॥ सत्वहीण त्यापरी सत्यब्रह्म ॥ ३२ ॥

येकत्व संख्येवरी आन ॥ जरि येकत्व संख्यात्वसे जाण ॥
तरि दोन्हीचें केल्यां मेळन ॥ द्वित्वाचें स्फुरण तेथें व्हावें ॥ ३३ ॥

एवं भिन्नसत्तेवीण ब्रह्म खरें ॥ एकत्वें वीण एकही वरें ॥
द्वितीयाभावाचें नसतां वारें ॥ अद्वितीय निर्धारें निरंतर ॥ ३४ ॥

असो प्रकारें अशा ॥ जयासि न स्पर्शे सत्यत्व दशा ॥
तस्मात् यत्र त्रिसर्गो मृषा ॥ हे श्रुतोक्ति मृषा नोहे कदां ॥ ३५ ॥

विस्तारें पूर्वपक्ष भला ॥ या अध्यायांत उभारिला ॥
खंडन प्रकारही चांगला ॥ सांगीतला युक्ति बळें ॥ ३६ ॥

अन्यत्र ठेवितां मनन ॥ या ग्रंथाचें केल्यां मनन ॥
घडे संशयाचें हनन ॥ भ्रांति जनन नोहे कदा ॥ ३७ ॥

करतळामलका समान ॥ अद्वैत सिद्धांत सप्रमाण ॥
त्या पुढें करील नर्त्तन ॥ भेदानुवर्तन वाहूनियां ॥ ३८ ॥

जाल्यांवरि अधिष्ठान साक्षात्कार ॥ रज्जु भासल्यांही सर्पाकार ॥
परि भयाचे नुपजे विकार ॥ पूर्वानुभूतप्रकार भ्रांति गमे ॥ ३९ ॥

तेवि या ग्रंथाची वरिवरी ॥ आवर्ति केल्यां प्राज्ञ नरीं ॥
भेदभ्रमा नुरेल उरी ॥ स्फुरेल खरी चिद्वस्तु येक ॥ ४४० ॥

जीवेश भेद जाल्यांहीं उद्बुद्ध ॥ तो केवळ गमेल अबद्ध ॥
निर्दुष्ट अद्वैत शुद्ध ॥ उपरुद्ध घडेल चित्तीं ॥ ४१ ॥

म्हणिजे अद्वैत ठसा ॥ चित्तीं उमटेल नीटसा ॥
भेदबुद्धीचा वळसा ॥ पडेल अळसा खालें सर्व ॥ ४२ ॥

थोर थोरांच्या मतानुसार ॥ निरोपिला सिद्धांत सार ॥
विनवी माधव कुमार ॥ जोडूनि कर श्रोतयांसि ॥ ४३ ॥

पूर्व श्लोकीं मंगळाचरण ॥ सारोनियां द्वैपायन ॥
आतां श्रोत्याचें प्रवर्त्ताया मन ॥ वर्णी श्रेष्ठपण ग्रंथाचें ॥ ४४ ॥

कर्मोपासना ज्ञान प्रतिपादक ॥ शास्त्र असे त्रिप्रकारक ॥
या सर्वांहूनि भागवत अधिक ॥ हा अर्थ सम्यक निरोपिजेल ॥ ४५ ॥

॥ श्लोकः ॥

धर्मः प्रोज्झितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं ।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः
सद्यो हृद्यवरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ॥ १ ॥

॥ टीका ॥

भागवत शब्दाचें विशेषण ॥ श्रीमच्छब्द जो सुलक्षण ॥
त्याचें कीजेल विवरण ॥ ऐका श्रवण सज्जूनियां ॥ ४६ ॥

भागवताची शब्दावळी मात्र ॥ कर्णी पडतां पवित्र ॥
तृप्त होती तत्काळ श्रोत्र ॥ रमणीयता विचित्र ऐसी असे ॥ ४७ ॥

करितां अर्थ पर्यालोचना ॥ आनंद न सांटे माजि मना ॥
यास्तव श्रीयुक्तत्व या पुराणा ॥ आलें जाणा अत्यंत ॥ ४८ ॥

फळापेक्षेचे कपट ॥ जेथ नसेचि निपट ॥
मोक्षाभिसंधीचें हीं झट ॥ जेथें निकट येऊं न सके ॥ ४९ ॥

केवळ ईश्वराराधन लक्षण ॥ ऐसा धर्म जो सुलक्षण ॥
त्यासी परम हें अभिधान ॥ आलें जाण निस्संशयें ॥ ४५० ॥

कीं मनी येक वाचेसि येक ॥ ऐसा जो पुरुष देख ॥
त्यासी कितव म्हणती लोक ॥ आत्म वंचक जगामाजी ॥ ५१ ॥

देहेंद्रियाचा यजमान स्वता ॥ आणि सर्व कर्मकारयिता ॥
ऐसा परमेश्वर असतां ॥ चित्तीं न गणितां तयालागी ॥ ५२ ॥

मीच अर्थी समर्थ विद्वान ॥ या बुद्धीनें धर्म जो क्रियमाण ॥
पात्र कैतव हें अभिधान ॥ त्याचा वारा जाण जेथें नसे ॥ ५३ ॥

तो परम धर्म बरा ॥ परम शब्दाचा अर्थ दुसरा ॥
आतां सांगतों श्रवण करा ॥ पर शब्दें ईश्वरा आळविजे ॥ ५४ ॥

तो ज्याचेनि जागिजे निभ्रम ॥ त्यास्तव बोलिजे परम ॥
आतां तिसरा अर्थ सुगम ॥ हृदयंगम अवधारा ॥ ५५ ॥

पर ऐसें शत्रूचें नाम ॥ ते षड्वैरी दुरितग्राम ॥
त्याचें ज्याचेंनि पुसे नाम ॥ त्यास्तव परम संज्ञा आली ॥ ५६ ॥

कीं अधिक सुखासि कारण ॥ ज्यास्तव हा धर्म जाला आपण ॥
यास्तव परम हें आलें अभिधान ॥ चवथा जाण हा अर्थ ॥ ५७ ॥

तो धर्म म्हणाल कवण ॥ तरि भक्ति योग पावन ॥
हें भारतीं गंगानंदन ॥ वदला तें वचन श्रवण करा ॥ ५८ ॥

॥ श्लोकः ॥

एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः ।

यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा ॥ २ ॥

॥ टीका ॥

सर्व धर्मांत हा धर्म भला ॥ अधिकतम ऐसा गमला ॥
जें भक्तीनें नर पुंडरीकाक्षाला ॥ स्तोत्र पुष्पमाला अर्पी सदा ॥ ५९ ॥

भागवतीहीं हाची प्रकार ॥ वदला व्यास निगमसार ॥
तत्प्रतिपादक सुंदर ॥ श्लोक सादर परिसा श्रोत्रीं ॥ ४६० ॥

॥ श्लोकः ॥

एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परस्स्मृतः ।
भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥ १ ॥

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।

॥ टीका ॥

इतुकाचि धर्म या लोकीं भला ॥ नरांसि परम श्रेष्ट सांगीतला ॥
नाम कीर्त्तनपूर्वक वेळों वेळां ॥ जो भक्तियोग केला भगवंतीं ॥ ६१ ॥

मनुष्यमात्र जे असती ॥ नीच चंडाळ प्रभृती ॥
त्या सर्वांसी श्रेष्ट धर्म हा अती ॥ पुराणी निश्चिती निरूपिला ॥ ६२ ॥

परोत्कर्षन साहणें ॥ त्या तें मत्सर बोलणें ॥
तद्रहित ज्यांची मनें ॥ शांति सदनें प्रवेशलीं ॥ ६३ ॥

ऐसें जे सर्व भूत दयापर ॥ संत महंत ज्ञानसागर ॥
त्यांचा उचित धर्मप्रकार ॥ येथें साचार विस्तारिला ॥ ६४ ॥

कर्मकांडाचेठांईं ॥ हे धर्म कथन नसे कांहीं ॥
यास्तव आधिक्य त्याहुनिही ॥ भागवतीं निश्चयीं सामावलें ॥ ६५ ॥

उपासनाकांडी नसोनि लेख ॥ बोलिले उपास्य देव अनेक ॥
येथें भगवंतचि येक ॥ ध्येय देव निर्धारिला ॥ ६६ ॥

म्हणोनि त्यापरीस आपण ॥ या ग्रंथा आलें उत्कृष्टपण ॥
आणि परमार्थभूत चिद्घन ॥ वस्तू सनातन कथिली येथें ॥ ६७ ॥

परंतु वैशेषिक मतापरी ॥ सप्तपदार्थ बरोबरी ॥
वेद विरुद्ध या ग्रंथाभितरी ॥ नाहिं बरी सांगीतली ॥ ६८ ॥

त्या वेद्यवस्तूचें निरूपण ॥ पुन्हा कीजेल आपण ॥
जें परम सुखप्रद जाण ॥ सर्व कल्याणदायक पैं ॥ ६९ ॥

आध्यात्मिकादि तापत्रयें ॥ यांचें उन्मूलन करी स्वयें ॥
एवं प्रतिपाद्यवस्तूच्या अन्वयें ॥ कथिला अतिशय या ग्रंथीं ॥ ४७० ॥

आतां कर्तृ माहात्म्याकरितां ॥ भागवताची कथितों श्रेष्ठता ॥
जो सर्व वेद्य जाणता ॥ त्यासी संत स्वता मुनि म्हणती ॥ ७१ ॥

यापरीचे जे ब्रह्मादिक ॥ त्याहुनि सार्वज्ञ ज्यासि अधिक ॥
तो महामुनी नारायण येक ॥ व्यास हें देख नाम ज्यासी ॥ ७२ ॥

तेणें संक्षेपें प्रथम ॥ भागवत रचिलें निभ्रम ॥
यास्तव हें सर्वोत्तम ॥ मोक्षधाम प्रापक पैं ॥ ७३ ॥

इतर शास्त्र समुदाय ॥ तैसेचि नाना साधनोपाय ॥
त्यांचेनि तत्काळ हृत्पद्मी स्वयें ॥ स्फुरतो काय ईश्वर सांगा ॥ ७४ ॥

हा तों नसेचि प्रकार ॥ चिरकाळ लोटल्यां नंतर ॥
बहु प्रयासें परात्पर ॥ क्षणेक स्थिर चित्तीं घडे ॥ ७५ ॥

जेवि वीज देदिप्यमान ॥ झळकूनि पावे तिरोधान ॥
तेवि क्षणेक स्फुरे भगवान ॥ अंतर्धान सवेंचि लाभे ॥ ७६ ॥

येथें ठाव नसे त्या प्रकारासी ॥ श्रवणेछा निरजतांचि अमासी ॥
तत्क्षणीच हृदयीं कल्याणराशी ॥ प्रेम पाशीं बद्ध घडे ॥ ७७ ॥

देवाचिया चरण कमळीं ॥ घडतां प्रेमलक्षण वेडी भली ॥
हालेनासी मूर्त्ति सावळी ॥ मनो राउळीं निश्चळ राहे ॥ ७८ ॥

अथवा भक्ति योगास्तव ॥ अपरोक्षज्ञान पावे संभव ॥
प्रसन्न चित्त श्रीमाधव ॥ मोक्ष वैभव समर्पी मग ॥ ७९ ॥

एवं परंपरेनें मोक्ष जनक ॥ जालें भागवत शास्त्र सम्यक ॥
होंचि आइकावें प्रेमपूर्वक ॥ पढावें नेमक त्याचपरी ॥ ४८० ॥

क्षयिष्णु स्वर्गादि फळें ॥ तत्प्रतिपादक शास्त्रें सकळें ॥
याचिया कथन श्रवणवळें ॥ प्रयोजन भलें काय सांगा ॥ ८१ ॥

तस्मात कांडत्रयसारार्थ सत्य ॥ येथें सामावल्यां निमित्य ॥
भागवत शास्त्रचि नित्य ॥ आइकावें अगत्य श्रोते जनीं ॥ ८२ ॥

सर्व शास्त्रांत श्रेष्ठ अती ॥ यास्तव भागवत आइकावें प्रीति ॥
हे पूर्व श्लोकीं बोलिली रीति ॥ अन्य हीं आथि आधिक्य येथें ॥ ८३ ॥

तें काय म्हणाल जरी ॥ सर्व शास्त्र फळ रूप हें तरि ॥
तोचि भाव अग्र श्लोका भितरी ॥ मुनि केसरी सांगे स्पष्ट ॥ ८४ ॥

॥ श्लोकः ॥

निगमकल्पतरोर्गळितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं ।
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ ३ ॥

॥ टीका ॥

धर्मादि पुरुषार्थ च्यारी ॥ असती प्रसिद्ध लोकामाझारी ॥
त्यांत जे जे जो कल्पी अंतरी ॥ अर्पी लौकरी त्यांसि तो तो ॥ ८५ ॥

यास्तव सर्व निगम ॥ जाणावे कल्पतरु सम ॥
श्रीभागवत ग्रंथोत्तम ॥ रसाळ परम त्याचें फळ ॥ ८६ ॥

ते वैकुंठधाम गत भलें ॥ नारदें मजलागि दिलें ॥
म्या शुकाचें मुखीं प्रीतिबळें ॥ प्रक्षेपिलें पैं सीघ्र ॥ ८७ ॥

ते तन्मुखापासाव गळित ॥ शिष्य प्रशिष्य परंपरेनें बहुत ॥
हळूचि उरलें अखंडित ॥ मध्यें किंचित न होतां चेंदा ॥ ८८ ॥

कीं भागवताचि पक्कफळ चांगलें ॥ होतें वेदाख्य तरूसि लागलें ॥
सुटतां नारदरूप वारें आगळें ॥ गळालें सकळें तेथूनियां ॥ ८९ ॥

तें तळीं पडूं पातलें ॥ तों व्यासें झेलूनि घेतलें ॥
प्रेमें शुकाचे मुखीं घातलें ॥ मग ते मातलें अमृतद्रवें ॥ ४९० ॥

जेवि जांबूनद प्रकाशरूप ॥ त्यासही वरि देतां वोप ॥
चौ बारां प्रभा फांके अमूप ॥ हा अनुरूप दृष्टांत सुचला ॥ ९१ ॥

किंवा आधींच रूपवती नारी ॥ वरि शृंगारितां वस्त्रालंकारीं ॥
लावण्याभिवृद्धी घडे वरी ॥ त्या बरोबरी हेही रीति ॥ ९२ ॥

अन्य साम्यजन वळखो बरें ॥ जैसें प्रथमचि गोड खोबरें ॥
वरि घोळिल्यां नावद साखरें ॥ माधुर्योत्करें माजे जैसें ॥ ९३ ॥

तेवि शुक स्वमुखें पढतां ॥ भागवतीं मधुरिमा जाला चढता ॥
पुन्हा येथीलें अधिकता ॥ श्रोते हो आइकतां काय वरी ॥ ९४ ॥

इतर फळांची ऐसी चाली ॥ वरुती वसे निस्सार साली ॥
भीतरी तैसीच आंठोळी ॥ द्राक्षेंतही ठेलीं विरस बिजें ॥ ९५ ॥

तैसें नव्हे हें भागवत फळ ॥ अंतर्बाह्य येकरस केवळ ॥
पुन्हा या फळाचें नवल ॥ श्रोतया जवळ सांगतो मीं ॥ ९६ ॥

अन्य फळें होतां जुनी ॥ जाति अत्यंत कुहिजुनि ॥
आणि सुटे मोठी घाणी ॥ सिरतां घ्राणी कपाळ उठे ॥ ९७ ॥

तैसें हें फळ नोहे कांहीं ॥ कोटि कल्पकाळ लोटतांहीं ॥
अवीट नित्य नूतन पाही ॥ जीर्णतेचा नाहीं संसर्ग कदां ॥ ९८ ॥

इतर फळें तृप्ति होतां ॥ पुनरपि ते सेऊं जातां ॥
चिळसी उठे माजि चित्ता ॥ दिल्यांही वित्ता न पाहे कोण्ही ॥ ९९ ॥

या फळाचा रस निर्धारें ॥ सेवितां नित्य कर्णद्वारें ।
तृप्ति बाणतांही येकप्रकारें ॥ अरुचीचें वारें न स्पर्शेचि ॥ ५०० ॥

वरिवरि येताहीं ढेंकर ॥ मागुती सेऊं निरंतर ॥
प्रीती वाढे अनावर ॥ आश्चर्येतर याहुनि काय ॥ १ ॥

इतर फळीं जगीं समज ॥ वेगळे असती रस मगज ॥
येथें त्या गोष्टीचि नसे गरज ॥ आवघेंचि निज रसात्मक ॥ २ ॥

निज रस म्हणाल कवण ॥ तरि परब्रह्म सनातन ॥
ऐसें असे वेदांत वचन ॥ विद्वज्जन समजती तें ॥ ३ ॥

असो रसरूप जें ब्रह्म सम्यक ॥ त्यासि हें जालें प्रतिपादक ॥
यास्तव बोलिजे रसात्मक ॥ नीट रसिक समजोत ॥ ४ ॥

अमृत मोक्ष अपुनर्भव ॥ त्यासि हें प्रापक जालयास्तव ॥
बोलिजे दिव्य अमृतद्रव ॥ सर्वोपद्रव निवर्त्तक ॥ ५ ॥

अथवा परमानंदाचि अमृत ॥ द्रव म्हणिजे रस निश्चित ॥
एवं आनंदरसभरित ॥ श्री भागवत हें समजा ॥ ६ ॥

शुकमुखें स्पष्ट जगती ॥ जें जें फळें पैं असती ॥
ते अमृतापरी गोड घडती ॥ प्रसीद्ध निश्चिती हा अर्थ ॥ ७ ॥

जरि हें केवळ फळचि म्हणावें ॥ तरि प्राशितां नये स्वभावें ॥
जरि रस शब्दें आळवावें ॥ हेंही बरवें नवटेचि ॥ ८ ॥

गळित रसाचें पान ॥ कैसें कीजे सावधान ॥
यास्तव फळही म्हणून ॥ बोलिला निपुण वेदव्यास ॥ ९ ॥

जेवि साखरेचा करोनि पाक ॥ फळाकृती रचिती लोक ॥
तेवि गोठूनि ब्रह्मरस चोख ॥ फळ हें देख घडोनि आलें ॥ १० ॥

यास्तव हे रसिक जन हो ॥ आणि रस विशेष भावज्ञ चतुर हो ॥
तुमचें भाग्य मोठें पाहो ॥ अलभ्य फळ लाहो झाला कैसा ॥ ११ ॥

अमृत आणि भूलोकीं गळित ॥ हें तों गोष्टि अघटित ॥
इतःपर येक कृत्य ॥ तुम्हीं अगत्य करित जावें ॥ १२ ॥

जें रसरूप भागवत पुराण ॥ याचें निरंतर करा पान ॥
यासि किती दिवस अवधि म्हणून ॥ श्रोते सज्जन पुसतील ॥ १३ ॥

तरि मोक्षदशेंतहि येक क्षण ॥ भागवत अमृतरसप्राशन ॥
टाकूंनकाहो तुम्ही आपण ॥ त्यासहि कारण अवधारा ॥ १४ ॥

कर्णांजलि पुढें प्रेमभरें ॥ भागवतसुधापान करितां बरें ॥
त्याहूनि सुख काय दुसरें ॥ मति प्रसरें नीट पहा ॥ १५ ॥

जरि सायुज्य सुखापेक्षा ॥ असे अधिक सुखापेक्षा ॥
तरि भागवत श्रवणाचि अपेक्षा ॥ न करा उपेक्षा क्षणमात्र ॥ १६ ॥

असो मूळ तात्पर्यानुसार ॥ कांहीं येथें घेतला विस्तार ॥
अग्र कथा संदर्भ सार ॥ आइका संसार भयमोचक ॥ १७ ॥

ऋषि नैमिषारण्य निवासी ॥ शौनकादिक पुण्यराशी ॥
सुखात्मक भगवल्लाभासी ॥ सत्रयागासि मांडिते जाले ॥ १८ ॥

सहस्त्रसंख्याक वर्ष पर्यंत ॥ त्याचा अनुष्ठानकाळ निश्रांत ॥
यज्ञ प्रदेश नैमिष नामांकित ॥ पूर्वीच हें निश्चित निरोपिलें ॥ १९ ॥

त्या वनासी नैमिष यापरी ॥ नाम कां आलें म्हणाल तरी ॥
निमिषमात्रें दानवचळ भारी ॥ तेथें कैटभारी निर्दाळुनी ॥ ५२० ॥

गौरमुख मुनीसी वदला केशव ॥ निमेषेंची सेनेसीं दानव ॥
या वनीं म्यां वधिल्यास्तव ॥ नैमिष्यारण्यें नाव पडेल यासि ॥ २१ ॥

असो ज्याची दृष्टी लुप्त नव्हे लेश ॥ तो अनिमीष म्हणिजे रमेश ॥
त्याचें क्षेत्र जे सरस ॥ थोर थोर तापस वसती जेथें ॥ २२ ॥

ते येकदां मुनि तपोधनें ॥ प्रातःकाळीं अग्निहोत्र करून ॥
सूत नामा जो वक्ता प्रविण ॥ सत्कारें जाण गौरऊनि ॥ २३ ॥

बसैऊनि उत्तमासनीं ॥ आदर अतिशयें त्या लागूनि ॥
पुसते जाले निजवाणी ॥ तेचि कानीं परिसावें ॥ २४ ॥

ऋषी म्हणती सूता तुवां ॥ भारतासगट पुराण थोवा ॥
आणि धर्मशास्त्रवृंदहीं बरवा ॥ सांगीतला आघवा आम्हालागी ॥ २५ ॥

वेदज्ञांत श्रेष्ठ आपण ॥ भगवंत श्री बादरायण ॥
इतरहीं मुनि सर्वज्ञ ॥ जे परावरज्ञ जाणती तत्व ॥ २६ ॥

सौम्यासूता तें सकळ ॥ व्यास मुनि अनुग्रह केवळ ॥
तूं जाणसी तत्वता प्रांजळ ॥ निजकरतळ बदरापरी ॥ २७ ॥

अन्य येक सांगतों तुजपासि ॥ केवळ प्रेम भक्तीचाचि राशी ॥
ऐसा जो कां अंतेवासी ॥ गोप्यहिं त्यासि सांगती गुरु ॥ २८ ॥

यास्तव आयुष्मंता प्रज्ञार्णवा ॥ त्या त्या पुराणाच्या ठाईं तुवां ॥
रुजु मार्गें नराचा श्रेय सांठवा ॥ निश्चित जो बरवा निर्धारिला ॥ २९ ॥

तो आम्हां समस्तांप्रति ॥ सांगावया योग्य होसी सुमति ॥
म्हणसी विस्तारें अती ॥ कां निश्चिति ना ऐकाचि ॥ ५३० ॥

तरी प्रायेण या कलीचेठाईं ॥ अल्पायुष्य जन पाहीं ॥
त्यांतहिं अळसी सर्वहि ॥ न सज्जनी कहिं पुण्यकर्मी ॥ ३१ ॥

तेणेचि अल्पमती ॥ विघ्नें व्याकुळ जे अति ॥
तत्रापि रोगादिकिं निश्चिति ॥ पीडा पावती साधुवर्या ॥ ३२ ॥

म्हणसी बहु शास्त्रश्रवण ॥ आदरें करूनि आपण ॥
सारूनि तदुक्त कर्मानुष्टान ॥ युक्तफळ जाण न पविजे कां ॥ ३३ ॥

तरि शास्त्रें असती अपार ॥ तें श्रवण कराया सविस्तार ॥
नराचें आयुष्य न पुरे साचार ॥ बाधक प्रकार अन्यहिं आइका ॥ ३४ ॥

तामस राजस सात्विक भारी ॥ तीं प्रकारिचे असती अधिकारि ॥
त्यां त्यांसि उद्देशूनि वरीं ॥ शास्त्रें कुसरी प्रवर्त्तलीं ॥ ३५ ॥

तेवि भागशा नीट आइकावीं ॥ आइकुनि चित्तामाजि धरावी ॥
तदुक्त सर्वकर्में करावी ॥ आवघीच गोवी हे गमते ॥ ३६ ॥

तें कर्में काहिं थोडीं नव्हति ॥ जे बहुकाळ साध्य अपरमिति ॥
जळ बुद्बुदातुल्य सुमति ॥ नरदेह अति क्षणभंगुर ॥ ३७ ॥

हा आचराया कर्मसमुदाव ॥ आयुष्य उसणें ध्यावें कोणापासाव ॥
सर्वेहि अल्पायुष्य मानव ॥ देणार ध्रुव नाटळे कोण्ही ॥ ३८ ॥

रित्तापाणि रिक्त गेला ॥ तो काय जाईल सभाग्य केला ॥
बुडणाराची कास धर त्याला ॥ परपार त्याला टाकेल काय ॥ ३९ ॥

यास्तव शास्त्रेंचि क्षीरसागर ॥ तेथें स्वबुद्धीचा घालुनि मंदर ॥
तुवां तें गुसळूनि येकंदर ॥ सुधेतुल्य जें सार काढूनि तें ॥ ४० ॥

श्रद्धाळुवां अम्हा आइकणारा ॥ ते अमृत पाजावि श्रवणद्वारा ॥
जेणें चित्तप्रसाद साधे बरा ॥ दैवहि साधुवरा प्रसन्न घडे ॥ ४१ ॥

सूता तुज घडो कल्याण ॥ सात्विकाचा धणी भगवान ॥
जें कृत्य करावें म्हणून ॥ अपेक्षा धरून मनामाजी ॥ ४२ ॥

वसुदेव देवकी पासाव ॥ अवतरला महानुभाव ॥
तूं ता जाणसी सर्वभाव ॥ द्वैपायनप्रभावबळें सूता ॥ ४३ ॥

सर्व भूतांचिया क्षेमास्तव ॥ आणि गोपी आणि वल्लभ ॥
यांसि द्यावया मोक्ष वैभव ॥ दिव्य संभव घडला ज्याचा ॥ ४४ ॥

हे वत्सा आम्हा श्रवण तत्परा ॥ त्याच देवाचा चारित्र भाग बरा ॥
वर्णावया अम्हा पुढारा ॥ प्रज्ञा सारा होसी योग्य ॥ ४५ ॥

म्हणसी देवतांत्तराचि ॥ सुंदर चरितें असती साचि ॥
तुज कां उत्कंठा येथेंचि ॥ प्रत्युक्ति याची अवधारीं ॥ ४६ ॥

घोर संसारचक्रीं जन ॥ फिरणार जो कां अनुदिन ॥
तेणें अवश्यें आपण ॥ ज्याचें नामोच्चारणमात्र करितां ॥ ४७ ॥

जेवि सूर्योदय होऊं पुरे ॥ तत्काळ तम स्तोम नुरे ॥
कि सिंव्हाचिया प्रचंडस्वरें ॥ मत्त गज त्वरें काढिती पळ ॥ ४८ ॥

तेविं संसार भयापासाव ॥ तत्काळ मुक्त घेडे मानव ॥
भयेचि त्याचा धाक धरी बहुव ॥ काय नवलाव तो सांगू ॥ ४९ ॥

असो प्रशमाचें जे आलय ॥ त्यांसि भगवत्पदाचाचि आश्रय ॥
विषयांतर सर्व विषप्राय ॥ मुनींचे समुदाय ऐसे जे कां ॥ ५५० ॥

त्यांचा धरितांचि सेजार ॥ नसतां संभाषणादि प्रकार ॥
तत्काळ करूनि पाप परिहार ॥ पुण्याचें बिढार दाविती त्यांसि ॥ ५१ ॥

जर्‍हि हरिचरण संगिनी ॥ मोठी पवित्र स्वर्ग तरंगिणी ॥
तर्‍हि ते निघाली तेथूनि ॥ नित्य टिकुनी न राहिली ॥ ५२ ॥

यास्तव गंगोदकहिं शुद्ध बहुत ॥ तत्काळ पवित्र न करी ध्रुव ॥
तैसा नव्हे हरिभक्त समुदाव ॥ क्षणांत अभाव पापाचा करि ॥ ५३ ॥

व्यापक जो देव चूडामणी ॥ त्यांसि याचें चित्त जालें गवसणी ॥
वियोगाची नेणेची काहणी ॥ यास्तव गंगेहुनी अधिक्य आलें ॥ ५४ ॥

असो पुण्यश्लोकीं स्तव्य अती ॥ ज्याचीं चरित्रें त्रिजगति ॥
त्यांचें दिव्य यश महामति ॥ न आइके निश्चिती कोण सांग ॥ ५५ ॥

ज्यासि सिद्धीची नसे अपेक्षा ॥ तोचि येथें करील उपेक्षा ॥
जें यश ऐकतांचि दक्षा ॥ कलिमल वृक्षा भस्म करी ॥ ५६ ॥

जें प्रज्ञावंतीं गाइलीं ॥ त्या हरीची कर्में थोर आगळीं ॥
श्रद्धालु आम्हा सांग भलीं ॥ श्रवणार्थे उतटली चित्तवृत्ति ॥ ५७ ॥

ब्रम्हरुद्रादि देव सकळ ॥ ज्याचें अंशभूत केवळ ॥
येवं सर्व देवात्मक जगत्पाळ ॥ जाला कृपाळ भगवंत पैं ॥ ५८ ॥

या येकाचें चरित्र आइकतां ॥ आइकिलीसी जाली सर्व देवाची कथा ॥
जेवि येका समुद्रीं मज्जन करितां ॥ जोडे सर्व सरितास्नान फळ ॥ ५९ ॥

आत्म मायेनें अवलीळा ॥ स्वइछेनें रची जो दिव्य लीळा ॥
त्या हरि प्रभुची अवतार कथामाळा ॥ कल्याणशाला यावरि कथीं ॥ ५६० ॥

म्हणसी हरिकथा संदर्भ भला ॥ आइकतां तुमचा जन्म लोटला ॥
अद्यापि नयेचि कंटाळा ॥ हें चित्ताला चोज गमे ॥ ६१ ॥

तरि उत्तमश्लोक विक्रम श्रवणीं ॥ आम्ही तृप्त नहों प्राज्ञाग्रणी ॥
जेंवि अमृताची न पुरे धणी ॥ कीं न कंटाळे जारिणी प्रिय जारा ॥ ६२ ॥

रसाभिज्ञ जे असती ॥ त्यांची जें चरित्रें आइकतां सुमति ॥
पदोपदीं गोडाहुनि गोड अति ॥ मागुति मागुति पैं वाढे ॥ ६३ ॥

श्रवणार्थी कर्ण भुकेले ॥ भगवत्कथा आइकतां वेळोवेळे ॥
कदापि न जाणती तृप्त केले ॥ अतृप्तचि ठेले पुन्हा बापा ॥ ६४ ॥

हा भगवत्कथेचा दुर्गुण ॥ कीं आमुच्या श्रोताचा अवगुण ॥
हें आम्हीं नेणोंचि खूण ॥ तूंचि निवडून बोल प्राज्ञा ॥ ६५ ॥

म्हणसी पुण्यश्लोक पार्थिवाचीं ॥ असती चरित्रें नवलाचीं ॥
तरि अमानुषकर्मं साचीं ॥ भगवंताचीं येकूनयेक ॥ ६६ ॥

काय गोवर्धनोद्धारण ॥ करूं सके नर साधारण ॥
कीं तत्काळ प्राणनाशन ॥ दावाग्निप्राशन सारिल काय ॥ ६७ ॥

असे प्रच्छन्न अग्नीपरि भला ॥ कपटनरवेषें नटला ॥
तो भगवंत ज्या चरिताला ॥ रचिता जाला रामा सगट ॥ ६८ ॥

त्याचें आम्हा करी श्रवण ॥ कलीनें व्यापिलें त्रिभुवन ॥
हे आम्हासि कळलें आपण ॥ स्थळें पावन कोठें नसति ॥ ६९ ॥

यास्तव या विष्णुक्षेत्रीं जाण ॥ आम्हीं बैसलों करूनि ठिकाण ॥
दीर्घ सत्रें हरि पूजन ॥ मांडिलें सज्जनप्रिया आतां ॥ ५७० ॥

परि ते बाह्य निमित्तमात्र ॥ हरिकथा श्रवणीं श्रोत्र ॥
सज्जले असती अति मात्र ॥ तृप्तीचें सूत्र न पावतां ॥ ७१ ॥

समुद्र तरूं अपेक्षणारा ॥ जेंवि नावाडी भेटे बरा ॥
तेंवि तूझा यावा चतुरा ॥ ईश्वरेंचि बरा घडविला आतां ॥ ७२ ॥

प्रसिद्ध सिंधुहूनि अधिक ॥ हाकली दुस्तर पापात्मक ॥
यासि तरूं जातां बुडाले देख ॥ कर्मठ लेख नसे त्यांसी ॥ ७३ ॥

सत्व गुणाचिया आधारें ॥ तरावें मानुषीं निर्धारें ॥
कलीचें लागतांचि वारें ॥ तेणें माघारें काढियेलें ॥ ७४ ॥

ऐसा कलिमलसिंधू जो भ्रामक ॥ जो दुस्तरांत दुस्तर नेमक ॥
तो तरायाची धरुनि धमक ॥ अम्ही सकळिक बसलों असतां ॥ ७५ ॥

तों देवें तुजसारिखा ॥ कर्णधार दाविला निका ॥
यास्तव आम्हा भक्तलोका ॥ नाही धोका त्याचा स्वल्प ॥ ७६ ॥

आतां एक पृच्छा करितों बरी ॥ योगेश्वर ब्रह्मण्य जो हरी ॥
धर्मासि कवचभूत निर्धारीं ॥ वारिता सारीं धर्माचीं विघ्नें ॥ ७७ ॥

तेणें कपटनरवेष बरा ॥ अतां लोपूनि पुण्यसागरा ॥
मूळरूपीं करितां थारा ॥ निज आधारा न देखुनी ॥ ७८ ॥

धर्म कोणासि गेला शरण ॥ हें कीजे सूता निरूपण ॥
पुढीले अध्यायीं प्रतिवचन ॥ वदेल आपण सूत याचें ॥ ७९ ॥

म्हणोनियां श्रोतयांप्रति ॥ विनयपूर्वक अति ॥
माधवात्मज करी विनंती ॥ दीजें संतीं अवधान भलें ॥ ८० ॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाप्रबन्धरूप विरचिते **प्रथमोऽध्यायः** ॥

अध्याय २.

श्रीसच्चिदानन्दाय नमः ॥

मग बोले द्वैपायन ॥ पूर्वोक्त विप्राच्या प्रश्नेंकरून ॥
रोमहर्षणाचानंदन ॥ संतुष्टमन फार जाला ॥ १ ॥

म्हणे मुनीहो तुमची पुसि ॥ जन्ममरणाची रेघ पुसी ॥
धन्य आपुल्या मातेची कुसी ॥ जेथें तुम्हीं ऋषी जन्मलेति ॥ २ ॥

ऐसा प्रश्न कोणी इतर ॥ करूं न शकेचि नर ॥
तत्कृत पृच्छेची फार ॥ पूजा वारंवार करूनि ऐसी ॥ ३ ॥

प्रतिवचन द्यावयाला ॥ उपक्रम करिता जाला ॥
स्वगुरू आणि इष्टदेवाला ॥ ग्रंथारंभीं याला वंदिजे पैं ॥ ४ ॥

ऐसें असे शास्त्रानुशासन ॥ तो क्रम न चुकतां सूत आपण ॥
निजगुरु जो व्यासनंदन ॥ तद्वंदनकार्यीं रतला ॥ ५ ॥

॥ श्लोकः ॥

सूत उवाच —

यं प्रव्रजंतमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव ।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि ॥ १ ॥

॥ टीका ॥

त्या सद्गुरुराया मुनीप्रति ॥ मीं शरण आलों निश्चिति ॥
अथवा नम्र जालों अति ॥ मनेंचि प्रणती सारुनियां ॥ ६ ॥

ज्याचें चरित्र विशेष विन्यास ॥ मने न कल्पवे अन्यास ॥
जेणें बाल्यींच घेतला संन्यास ॥ तद्गुणोपन्यास कीजेल पुन्हा ॥ ७ ॥

चतुर्थाश्रम घेतल्याउपरी ॥ एकटाचि जाला रानभरी ॥
कर्तव्य कार्यांची भरोवरी ॥ ज्यासि तिळभरी नाहींच ॥ ८ ॥

ब्रह्मानुभवें तृप्त नित्य ॥ आत्माराम जाल्या निमित्त ॥
स्वतएव राहिलें कर्तव्यकृत्य ॥ मोठा कृतकृत्य ऐसा जो कां ॥ ९ ॥

असो शुक होतांच राणभरी ॥ त्याच्या वियोगें अधीरापरी ॥
द्वैपायन मुनिकेसरी ॥ निघाला लौकरी हुडकीत पैं ॥ १० ॥

शुका शुका म्हणून ॥ बोभातां पाराशर्य निपुण ॥
तेव्हां मोठें वर्त्तलें विंदाण ॥ सावधान तेंचि आईका ॥ ११ ॥

वो वो म्हणोनि तरुवर ॥ देते जाले प्रत्युत्तर ॥
तैं मनुष्यीं जाव देणें साचार ॥ नवल प्रकार तो काय ॥ १२ ॥

प्रपंच सर्व ब्रह्मात्मक ॥ तद्भाव पावतां शुक ॥
तन्मय प्रपंच जाला सकळिक ॥ काय कौतुक या गोष्टिचें ॥ १३ ॥

असो स्वतातासी स्नेह फार ॥ होता जो कां बाह्याकार ॥
त्याचा कासया परिहार ॥ चमत्कार शुकें रचिला ॥ १४ ॥

वृक्षरूपें आपणचि भलें ॥ जनकासि प्रत्युत्तर दिलें ॥
सर्व भूत हृदयीं योगबळें ॥ ज्यास्तव साजलें आसन त्याचें ॥ १५ ॥

एवं सर्व भूतहृदय ॥ शुकाचार्यो जो सदय ॥
त्याचे दिव्य पदद्वय ॥ वंदूनि अद्वय पदलाभा ॥ १६ ॥

मग तो सूत तपोधन ॥ त्याचेंचि कृपाळुपण ॥
प्रगट करीत आपण ॥ आदर स्तवन मांडिता जाला ॥ १७ ॥

॥ श्लोकः ॥

यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोंधम् ।
संसारिणां करुणयाह पुराणगुह्यं तं व्याससुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् ॥ २ ॥

॥ टीका ॥

श्रीशुकाचार्य कल्पित कविता ॥ भागवताख्य बरी स्तविता ॥
तत्कर्त्ते याचीहिं स्तुति तत्वता ॥ अनयासें स्वता घडोनि येते ॥ १८ ॥

या भावें सूतपुराणिक ॥ ग्रंथस्तवनी प्रवर्त्तिला नेमक ॥
तोचि भाव रसाधिक ॥ श्रोते सम्यक परिसोत ॥ १९ ॥

पुराणामाजि गोप्य अतिशयें ॥ जेणें भागवत रचिलें स्वयें ॥
जो मुनीचाहीं गुरु प्रज्ञालय ॥ त्यासि मीं निश्चयें शरण आलों ॥ २० ॥

तें कैसें म्हणाल पुराण ॥ तरि ज्याचा प्रभाव अद्भुत जाण ॥
करितांचि येकाक्षर पठण ॥ सर्व तीर्थाटण पुण्य लाभे ॥ २१ ॥

जेंवि दह्यांत लोणी सार अमूर ॥ त्याहूनिहीं रसाळ तूप ॥
तेंवि स्मृति पुराणाचे जे कलाप ॥ त्यांत सार रूप वेद सार ॥ २२ ॥

त्या वेदाचें सार सकळ ॥ भागवतीं सांठवलें निखळ ॥
जे निरूपमान केवळ ॥ रत्न सोज्वळ वेदांतामाजि ॥ २३ ॥

अज्ञान लक्षण गाढांधकार ॥ तोचि थोर समुद्राकार ॥
त्याचा पावावया परपार ॥ अपक्षो फार ज्यांचे मनीं ॥ २४ ॥

ऐसे जे संसारिकजन ॥ ज्यांचे ज्ञानरूप नयन ॥
मोहपटलें झांकले आपण ॥ स्वरूपाचेंहिं पण दर्शण नोहे ॥ २५ ॥

त्याचा व्हावया अज्ञान लोप ॥ आणि लाभावया स्वानंदद्वीप ॥
जेणें हा अध्यात्मदीप ॥ पुराणरूप पैं रचिला ॥ २६ ॥

कार्यकारण समुदाय ॥ तैसाचि आत्मा अद्वय ॥
यांसि दीपापरिं स्वयें ॥ जें अतिशयें प्रकाशक ॥ २७ ॥

यास्तव भागवतासमान ॥ पुराण नसेचि आन ॥
म्हणाल निरपेक्ष शुक तपोधन ॥ पुराणरचन कासया व्हावें ॥ २८ ॥

तरी भवसिंधुमग्न जनाप्रति ॥ देखुनियां दया अति ॥
उद्भवली शुकाचे चित्तीं ॥ यास्तव प्रवृत्ति येथें घडली ॥ २९ ॥

निर्व्याजपर दुःख प्रहाण ॥ करायाची इछा जे जाण ॥
तीचें दया अभिधान ॥ प्रज्ञानिधान ठेविते जाले ॥ ३० ॥

एवं नसतां अपेक्षा लेश ॥ सर्व जनाचे वाराया क्लेश ॥
दयेनें शुकाचार्यें परिस ॥ पुराण सरस रचियेलें ॥ ३१ ॥

असो स्वगुरुसि प्रणती ॥ सारूनि सूत महामती ॥
मूळ गुरू जे श्रीहरि प्रभृती ॥ तद्वंदनी मागुतीं प्रवर्त्तला ॥ ३२ ॥

॥ श्लोकः ॥

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ ३ ॥

॥ टीका ॥

नर ऐसें पुरुषाच नाम ॥ त्यांत उत्तम म्हणिजे पुरुषोत्तम ॥
तो नारायण श्रीराम ॥ देवी पुण्योद्दाम लक्ष्मी जाणा ॥ ३३ ॥

अथवा जीववर्गी उत्तम अति ॥ नरोत्तम ब्रह्मदेव निश्चिती ॥
विद्याभिमानिनी देवता सति ॥ सरस्वति बोलिजेते ॥ ३४ ॥

हरि निधि जो चिद्रसाचा ॥ त्याचा पूर्णांश जो साचा ॥
कर्त्ता पुराण इतिहासाचा ॥ तो स्वानंद साचा व्यासमुनि ॥ ३५ ॥

नर म्हणिजे तो विजय ॥ जो नारायणांश ज्ञानलय ॥
असो इत्यादिकाचे पदद्वय ॥ वंदूनि स्वयें सूत भावें ॥ ३६ ॥

भव वैरियाचा साधी जय ॥ यास्तव भागवतानाम आलें जय ॥
तें मी सांगतों प्रेमातिशयें ॥ येकाग्रहृदय मुनीहो आइका ॥ ३७ ॥

अन्यहीं जे असती पुराणिक ॥ त्यानीहिं नारायणादि नतिपूर्वक ॥
नित्य पुराण पढवावें देख ॥ हा भाव चोख सूचवाया ॥ ३८ ॥

उदीर येत म्हणऊन ॥ वदला सूत तपोधन ॥
असो मुनी तें अवलोकून ॥ तो सगुण बोलता जाला ॥ ३९ ॥

किं मुनिवरहो येथवां ॥ लोकांसि मंगळप्रद बरवा ॥
तुम्हीं प्रश्न कीजेला नवा ॥ येणें फार जीवा तुष्टि जाली ॥ ४० ॥

प्रश्नाचेठाईं काय अधिकाव ॥ ऐसा जरि सुचेल भाव ॥
तरि श्रीकृष्ण देवाधिदेव ॥ विषय स्वयमेवतासि जाला ॥ ४१ ॥

त्यास्तव या प्रश्नासरिसा ॥ दुसरा प्रश्न नसे परिसा ॥
जेणें मनोधर्म अनारिसा ॥ पावे ठसा प्रसन्नतेचा ॥ ४२ ॥

जे सर्व शास्त्रसारभूत ॥ आणि श्रेयस्कर अत्यंत ॥
ते सांगिजे सावचित्त ॥ पूर्वी निश्चित पूसिलें ऐसें ॥ ४३ ॥

त्या प्रश्नाचें प्रतिवचन ॥ बोले रोमहर्षनंदन ॥
कीं जेणें कृष्णीं प्रेमलक्षण ॥ भक्ति आपण पैं निपजे ॥ ४४ ॥

पुरुषासि तारक निभ्रम ॥ तोचि धर्म मोठा उत्तम ॥
इतर कर्म जाणिजे श्रम ॥ सुख संभ्रम नार्पितीच ॥ ४५ ॥

म्हणाल भक्ति कैसीनिकी ॥ तरि ते असावी अहेतुकी ॥
म्हणिजे कुतर्क कामानयेकीं ॥ आणि दुखोविखी असोनये ॥ ४६ ॥

हरिभजनीं लागतां स्वयें ॥ मध्यें काहिं जाल्यां विघ्नोदय ॥
न व्हावें चंचल हृदय ॥ कृतनिश्चय आदरावा ॥ ४७ ॥

सर्व स्वजनहिं बिगडो ॥ नानापरि उपद्रवहिं घडो ॥
कीं नभहीं तुटोनि पडो ॥ कीं प्रपंच बुडो समस्तहीं ॥ ४८ ॥

परि न सोडी भगवद्भजन ॥ तोचि भक्त मोठा सज्जन ॥
एवं भक्तियोगेंच करून ॥ परमात्मा करूण प्रसन्न घडे ॥ ४९ ॥

म्हणाल धर्म जो काहिं ॥ त्यासि ज्ञानांगत्व श्रुतीचे ठाईं ॥
बोलिले वेदवेत्ते निश्चईं ॥ भक्तथंगत्व तेहीं न सांगीतलें ॥ ५० ॥

तरि वासुदेव जो भगवंत ॥ तेथें केला भक्तियोग अत्यंत ॥
तो सीघ्र वैराग्य उपजवीत ॥ ज्ञानासहीं घडत साधन पैं ॥ ५१ ॥

इतर भक्तीनेहीं जरी ॥ ज्ञानोत्पत्ती घडे बरी ॥
कुतर्के जटिल ते जाण परी ॥ अज्ञान सागरीं तारक नव्हे ॥ ५२ ॥

महावाक्यजन्य जाण ॥ जें कां अद्वैतज्ञान ॥
तेंचि निरसी भवबंधन ॥ इतर इंधन समस्तहीं ॥ ५३ ॥

एवं भक्तिद्वारा ज्ञानोत्पादक ॥ धर्म जाला सम्यक ॥
तेणें पूर्वोक्त शंका हरिली देख ॥ तेंचि नावेक आइकिजे पैं ॥ ५४ ॥

परंपरेनें जें साधन ॥ तें काय नव्हे कारण ॥
भोजनापरी तृप्तीस जाण ॥ नव्हे अन्न मूळ काय ॥ ५५ ॥

जनीं सांग धर्म अनुष्ठिलियांहि ॥ भगवत्कथेच्या ठांईं ॥
जरि आसक्ति नुपजवी कांहीं ॥ श्रमाचि निश्चईं केवळ तो ॥ ५६ ॥

एवं हरिभक्तिद्वारें जाण ॥ ज्याचेनि निपजे वैराग्य ज्ञान ॥
तोचि मुख्य धर्म सनातन ॥ निश्चय आपण हा जाणिजे ॥ ५७ ॥

कित्येक हे न मनिती ॥ धर्मे अर्थ लाभे निश्चितीं ॥
अर्थाचेनि जोडे काम अति ॥ इन्द्रियप्रीति त्याचेनि घडे ॥ ५८ ॥

हे अयुक्त अत्यन्त ॥ धर्म जो कां मोक्षपर्यन्त ॥
त्याचें फळ नव्हेचि अर्थ ॥ ज्याचेनि अनर्थ नित्य जोडे ॥ ५९ ॥

मोक्षहेतु धर्मसाधन ॥ जो कां अर्थ शुद्ध आपण ॥
काम त्याचें फळ नव्हे जाण ॥ ज्याचेनि सीण प्राणी पावे ॥ ६० ॥

ज्यासि कामीं अभिनिवेश ॥ तो तात्काळ पावे सुख लेश ॥
अन्तीं भोगी महा क्लेश ॥ जन अशेष हें जाणे ॥ ६१ ॥

असो धर्माविरुद्ध जो काम अर्थी ॥ त्याचें फळ नव्हे इन्द्रियप्रीती ॥
श्वान सूकरें दिनराती ॥ काय न भोगिती विषयांसी ॥ ६२ ॥

म्हणाल अर्थेछा नसलियां ॥ केंवि धन जोडील प्राणियां ॥
धनाचा अभाव जालियां ॥ कैसेनियां भरेल उदर ॥ ६३ ॥

तरि जितुकें धन मेळविल्यावीण ॥ देहाचा न चाले जाण ॥
त्याचें कीजे अगत्य अर्जन ॥ अपेक्षा धरून चित्तामाजि ॥ ६४ ॥

जीवनाचें काय प्रयोजन ॥ तरि आत्मतत्व विवरण ॥
करावें नित्य आपण ॥ रिकामा क्षण नव जातां ॥ ६५ ॥

परन्तु यावज्जीवपर्यन्त ॥ काम्यकर्मे करूनि निभ्रांत ॥
स्वर्गी भोग भोगणें बहुत ॥ नव्हे ते निश्चित जीवनफळ ॥ ६६ ॥

म्हणाल तत्ववेत्तेहीं ॥ एक तत्व न बोलती कांहीं ॥
तरि तत्वस्वरूपीं भेद नाहीं ॥ नांवेंचि पाहीं भिन्न असती ॥ ६७ ॥

जें ज्ञानरूप तत्व अद्वय ॥ त्यासि ब्रह्म म्हणती वेदांती स्वयें ॥
हिरण्यगर्भ जें पाहें ॥ परमात्मा हें त्यासीच म्हणती ॥ ६८ ॥

सात्वत जे भक्ति प्रधान ॥ ते त्यातें म्हणती भगवान ॥
एवं नामभेद असिल्याहीं पण ॥ अर्थ अपाण एकचि पैं ॥ ६९ ॥

मृद्विकाद्राक्षा गोस्तनी ॥ ऐसा नाम भेद असल्यांहीं जनी ॥
परी भिन्नता नसे अर्थाचे स्थानी ॥ हेंही मानी त्याचपरींच ॥ ७० ॥

ज्यास्तव असल्यांहीं नामभेद ॥ वस्तू केवळ अभेद ॥
त्यास्तव श्रद्धालु आत्मविद ॥ निर्धारुनि विशद शुद्ध तत्व ॥ ७१ ॥

वेदांतश्रवणें सदृढ अती ॥ ज्ञान वैराग्येंहीं युक्त निश्चिती ॥
ऐशा भक्तीनें अभेद मती ॥ देवासी पाहती आपुलेठांईं ॥ ७२ ॥

यास्तव द्विजश्रेष्ठहो साचार ॥ वर्णाश्रम विभागानुसार ॥
मानवीं शास्त्रोक्तप्रकार ॥ सांग निरन्तर केला जो धर्म ॥ ७३ ॥

ईश्वरप्रीतीच त्याचें फळ ॥ हें मीं सांगतों प्रांजळ ॥
यास्तव येकाग्रमनें केवळ ॥ करायाचें निर्मळ कृत्य आइका ॥ ७४ ॥

भगवन्त जो सात्वताचा धणी ॥ त्याचीच कथा आईकिजे श्रवणीं ॥
त्याचीच चरित्रेंहीं रम्यवाणी ॥ निजवाणी वाखाणि जो ॥ ७५ ॥

आणि त्याचें ध्यान सद्भावें ॥ अहिर्निशीं करीत जावें ॥
षोडशोपचारीं त्यासीच पूजावें ॥ या विषई त्यजावें आलस्यासी ॥ ७६ ॥

ज्याचें ध्यानाचि तिखट तरवार ॥　तेणें कर्मपाश जे अनिवार ॥
यांचें अध्यात्मवेत्ते शूर ॥　चूरचूर पैं करिती ॥ ७७ ॥

त्याचे कथेच्याठाईं रती ॥　नुपजे सांगा कोणाप्रती ॥
म्हणाल हे कळोनिहीं सर्व स्थिती ॥　नुपजे प्रीती कथाश्रवणीं ॥ ७८ ॥

तरि पुण्यतीर्थीं सारूनि मज्जन ॥　घडतां पापाचें भर्जन ॥
महंत जे कां सज्जन ॥　प्रवर्त्ते मन सेवनीं यांच्या ॥ ७९ ॥

महत्सेवा करितां बरवी ॥　सात्विक धर्म श्रद्धा उपजे नवी ॥
ते प्राणियाचे जीवीं ॥　तत्फळ उभवी श्रवणेच्छा ॥ ८० ॥

हरिकथा श्रवणाउपरी ॥　प्रीति उपजे वरिवरी ॥
जेविं शर्करेसि न सोडी मक्षिका हारी ॥　जडे तेणपरीं कथेची प्रीती ॥ ८१ ॥

ज्याचें श्रवण आणि कीर्त्तन ॥　पुण्यासही करी पावन ॥
ऐसा जो श्रीकृष्ण चिद्घन ॥　हितकारी सज्जन महंताचा ॥ ८२ ॥

तो हृदयस्थ दयाळु अती ॥　स्वकथा जे नित्य आइकती ॥
त्यांच्या कामादिवासनेची शांती ॥　करी विश्रांति व्हावयासि ॥ ८३ ॥

भागवतशास्त्र अथवा ॥　भगवद्भक्तांचा थवा ॥
यांची करितां नित्य सेवा ॥　दुर्वासना गोवा वारे सर्व ॥ ८४ ॥

मग उत्तमश्लोक जो भगवंत ॥　त्याचे ठाईं निश्चळ अत्यंत ॥
भक्ति निपजे अश्रांत ॥　तेणें निभ्रांत जोडे मोक्ष ॥ ८५ ॥

तेव्हां रज तम जन्य सकळ ॥　कामलोभादि जे दोष बळ ॥
त्यांच्या चित्तासि नोहे विटाळ ॥　जेविं तमोजाळ सूर्यासि न सिवे ॥ ८६ ॥

मग सत्वीं स्थिर राहे मन ॥　तेणें जोडे प्रसन्नतेचें धन ॥
एवं भगवद्भक्तियोगें करून ॥　चित्त सुप्रसन्न ज्याचें जालें ॥ ८७ ॥

त्याचे सहजचि दुर्वासनासङ्ग ॥　पावती समस्तही भङ्ग ॥
ब्रम्ह तत्वज्ञान निपजे सांग ॥　त्याचें अव्यङ्ग फळ तें आइका ॥ ८८ ॥

आत्मस्वरूपभूत चिद्घन ॥ ईश्वर जो कां सनातन ॥
त्याचें एकत्वें घडतांचि दर्शन ॥ पावे अस्तमान हृदयग्रंथी ॥ ८९ ॥

चैतन्य जड ग्रंथिरूप साचार ॥ जो कां चिदाभास अहंकार ॥
त्यासि हृदयग्रंथि दुर्धर ॥ कित्तेक चतुर पैं म्हणती ॥ ९० ॥

कित्तेक सूक्ष्मदेहाप्रती ॥ हृदयग्रंथी ऐसें वदती ॥
एवं ऐक्य साक्षात्काराचे अंतीं ॥ हृदयग्रंथी पावे नाश ॥ ९१ ॥

असंभावनादिरूप सकळ ॥ मग खपती संशय प्रबळ ॥
संचित क्रियमाण कर्मजाळ ॥ त्यांसहीं काळ पैं भेटे ॥ ९२ ॥

ज्यास्तव भक्तीनें मुक्तिसुख ॥ अनायासें जोडे सम्यक ॥
यास्तव ज्ञाते प्रमुख प्रमुख ॥ मानूनि हरिख अत्यंत पैं ॥ ९३ ॥

वासुदेव जो भगवंत ॥ नित्य त्याचेठाईं अत्यंत ॥
भक्ति करिती पुण्यवंत ॥ चित्तशुद्धि निभ्रांत जीचेनि घडे ॥ ९४ ॥

ऐसा मुक्ति साधन भला ॥ भक्तियोग सांगितला ॥
आतां भजावें कोण्या देवाला ॥ तोचि तुम्हाला कथितों भाव ॥ ९५ ॥

सत्व रज तम म्हणून ॥ प्रकृतीचे हे तीनि गुण ॥
त्यांचेनि युक्त आपण ॥ येकाचि चिद्घन परमपुरुष ॥ ९६ ॥

स्थिति उत्पत्ति लय ॥ या तीनि कार्यांच्या अन्वयें ॥
हरी विधी आणि मृत्युंजय ॥ नामत्रय धरी ऐसें ॥ ९७ ॥

त्यांत कोणाचें करावें भजन ॥ ऐसें चिंतील तुमचें मन ॥
तरी ज्याची तनू सत्वप्रधान ॥ विष्णू हें अभिधान जो कां धरी ॥ ९८ ॥

त्याच्या भजनें अप्रमेय ॥ निश्चयें लाभे नरासि श्रेय ॥
अनुरूप दृष्टांतान्वयें ॥ हेंचि स्वयें सांगिजेल ॥ ९९ ॥

॥ श्लोकपादः ॥

श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः ॥

प्रकृत श्लोकीं उपाधिप्रयुक्त ॥ फळ तारतम्य बोलिजेतसे व्यक्त ॥
दृष्टांतपूर्वक युक्तियुक्त ॥ जाणिजे मन आसक्त करूनि ॥ १०० ॥

॥ श्लोकः ॥

पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः ।
तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् ॥ ४ ॥

भूविकार आणि प्रकाश प्रवृत्तिरहित ॥ ऐसा काष्ठाहूनि प्रवृत्ति स्वभाव धूम निश्चित ॥
आणि वेदोक्त कर्मप्रचुर किंचित ॥ ईषत्कर्मीं प्रसक्त म्हणोनि श्रेष्ठ ॥ १ ॥

त्याहुनि अग्नि उत्कृष्ट पाहीं ॥ प्रवृत्ति प्रकाश हे उभयही ॥
असती त्यास्तव तोहीं ॥ त्याहुनि काहीं अधिक जाण ॥ २ ॥

आणि तो वेदप्रचुर ॥ साक्षात्कर्मसाधन थोर ॥
ऐसा तमाहूनि रजोगुण सुन्दर ॥ ब्रह्मदर्शनकर उत्तम जगीं ॥ ३ ॥

तूं ऐश्या अव्ययानें ॥ अज्ञानात्मक तमाहुन ॥
सोपाधि ज्ञानकारण रजोगुण ॥ ब्रह्मज्ञान साधन किंचित् सामीप्यें ॥

परन्तु सम्यक् प्रकाशक ॥ रजोगुण होय निरशङ्क ॥
विक्षेप भूइष्ट नेमक ॥ येकाचेठाईं येक भासती ॥ ५ ॥

सत्वगुण जो मोह विक्षेपहीन ॥ तो साक्षात् ब्रह्मदर्शनकारण ॥
यास्तव गुणोपाधि निमित्तानें ॥ ब्रह्मादिकां जाण उत्तरोत्तराधिक्ये ॥ ६ ॥

म्हणूनि ज्याची मूर्ति सत्वप्रधान ॥ ऐसा अधोक्षज जो भगवान ॥
पूर्वी याचेंचि भजन ॥ थोर मुनिजन जाले करिते ॥ ७ ॥

सात्विकमूर्तीची जाण ॥ जे भक्ति करिती सज्ञान ॥
ते संसारीं पावती कल्याण ॥ नसे अनुमान या अर्थीं ॥ ८ ॥

अतएव मुमुक्षु जे असती ॥ ते घोररूप पशुपती प्रभृती ॥
टाकुनियां दैवतांप्रती ॥ वारूनि गुंती असुयेची ॥ ९ ॥

नारायणाचे जे अवतार ॥ दिव्य केवळ शांताकार ॥
त्यासीच भजती निरंतर ॥ एकाग्र अंतर करूनियां ॥ ११० ॥

रजोगुण तमोगुणें करून ॥ ज्यांचा स्वभाव जाला मलीन ॥
ते ब्रम्हरुद्रादिकांचें भजन ॥ एकाग्रमनें पैं करिती ॥ ११ ॥

पितृभूत प्रजेशादिक ॥ यां सम ज्यांचा स्वभाव मोहक ॥
ऐसे राजस तामसविधि प्रमुख ॥ पावया सुख त्यांसीच भजती ॥ १२ ॥

श्रीयेसहित ऐश्वर्य संतती ॥ येथेंचि ज्यांची इछा अती ॥
ते तादृश फळ देणाराप्रती ॥ नित्य भजती फळाशेनें ॥ १३ ॥

सन्यास मोक्षप्रद खरा ॥ परि विषयइछा असे ज्या नरा ॥
त्यासि तो रुचेल काय बरा ॥ द्वेषचि अंतरा निरजेल तेथें ॥ १४ ॥

एवं कामासक्त जे जन ॥ त्यांसि नावडे भगवद्भजन ॥
साध्वीस प्रिय जाल्यांही रमण ॥ ज्यारिणींस दारुण शत्रू वाटे ॥ १५ ॥

असो मोक्षप्रद श्रीहरी येक ॥ तोचि भजावा धरूनि विवेक ॥
सर्व शास्त्राचें तात्पर्य देख ॥ येथेंचि चोख पैं आहे ॥ १६ ॥

॥ श्लोकः ॥

वासुदेवपरा वेदाः वासुदेवपरा मखाः ।
वासुदेवपरा योगाः वासुदेवपराः क्रियाः ॥ ५ ॥

वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः ।
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥ ६ ॥

॥ टीका ॥

सर्व वेदाचें मुख्य तात्पर्य पाहीं ॥ असे वासुदेवाचेचठाईं ॥
जऱ्हीं इंद्रादिकांचा महिमाहीं ॥ तेथ तेथ काहीं वर्णिला असे ॥ १७ ॥

तऱ्हीं मुख्य तात्पर्य भगवंतीं ॥ हें निर्धारिलें थोर थोर संतीं ॥
हरीभक्तांची केल्यां भाटीव अति ॥ ते देवांचीच स्तुती नव्हे काय ॥ १८ ॥

ज्योतिष्टोमादिक मख ॥ तेही वासुदेवपराचि सकळिक ॥
ईश्वराराधनरूप देख ॥ येकूनयेक ज्यास्तव जाले ॥ १९ ॥

पूजासामग्री उदंड मिळविली ॥ तेणें पूज्याचीच थोरींव आगळी ॥
तेही पद्धती तैसीच भली ॥ नीट समजली पाहिजे चित्तीं ॥ २० ॥

अष्टांगयोगही आघवा ॥ वासुदेवपराचि मानावा ॥
कां तरि तत्प्राप्तीस उपाय बरवा ॥ जाला तो गोवा नसे येथें ॥ २१ ॥

द्रव्यप्राप्तीचे नाना उपाय ॥ ते द्रव्यर्थाचि जैसें पाहे ॥
असो क्रिया कलाप जो आहे ॥ वासुदेवपर पांहे तो सर्व ॥ २२ ॥

म्हणिजे चित्तशुद्धिद्वारा ॥ अवघाही कर्म पसारा ॥
भक्तियोग उपजऊनि वरा ॥ करवी थारा भगवद्रूपीं ॥ २३ ॥

ज्ञानशास्त्र असे जे निखळ ॥ तेही वासुदेवपराचि केवळ ॥
कांतरि ज्ञानरूपीं देव निर्मळ ॥ आणि केवळ ज्ञानगम्यही ॥ २४ ॥

कृच्छ्र चांद्रायणादिक ॥ व्रतें जे कां सकळिक ॥
ते वासुदेवपराचि देख ॥ संत सविवेक सांगती ऐसें ॥ २५ ॥

दानव्रतादि प्रतिपादक ॥ धर्मशास्त्रें जें अनेक ॥
ते वासुदेवपराचि निष्टङ्क ॥ संशय कळंक येथ नसे ॥ २६ ॥

स्वर्गादि फळें जें असती ॥ ज्यांसि गति श्रुती आळविती ॥
तेही वासुदेवपराचि निश्चिती ॥ स्पष्ट हें श्रुती बोलोनि दाऊं ॥ २७ ॥

स्वर्गीं भोग्य जो सुखसोहळा ॥ तोही वासुदेवांशचि भला ॥
इतुकेन श्लोकद्वयार्थ संपला ॥ जेथें सांठवला रहस्यार्थ ॥ २८ ॥

निर्गुण विभू ऐश्वर्यशाली ॥ तोचि हें जग पूर्वकाळीं ॥
व्यक्ताव्यक्त गुणमयी स्वमाया भली ॥ तीचेनि सगळी उभारी सृष्टी ॥ २९ ॥

अविद्या विलसित सकळिक ॥ जे हें भूतें आकाशादिक ॥
येथें प्रविष्ट आत्मा सुखात्मक ॥ सगुणसा सम्यक भासोनि येतो ॥ ३० ॥

உ

சிவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்

திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர் இயற்றியருளிய

திருச்சோற்றுத்துறை தலபுராணம்

(செய்யுள்)

விநாயகர் துதி

ஞானம் பொழியு மலர்நயன நாதன் சோற்றுத் துறைப்பரமன்
தேனம் பொழியு மலரிதழிச் சிவன்மாக் கதையைத் தமிழ்செய்ய
வானம் பொழியும் புவிதழைக்க வளரா கமமா மறைவிளங்கத்
தானம் பொழியுங் கரடதடத் தந்தி முகத்தோன் சரண்பணிவாம்.

பாயிரம்

ஓதனபுரேசுவரர் துதி

நீர்கொண்ட கடல்சூழு முலகமுதற் புவனமெலா நிலாவு சோதி
ஏர்கொண்ட பரமசிவ வல்லாச மெய்ஞ்ஞான வின்ப மாகிச்
சீர்கொண்ட பரங்கருணை யுருவாகித் தொலையாத செல்வ ராகும்
பார்கொண்ட செழுங்கீர்த்தி யோதனபு ரேசர்பதம் பணிந்து வாழ்வாம். (1)

அன்னபூரணி துதி

மணியொளிபோற் றெளிபுனலி னிறைகுளிர்ச்சி போன்மலரின் மணம் போற் பாட
லணியிசைபோல் நறுந்தேனி னுறுசுவைபோற் பரமசிவத் தபேத மாகித்
தணிவினுமாரப் பயிர்தழைப்பக் கருணைபொழிந் திளைப்பாற்றுந் தாயாஞ் செம்பொற்
பணியிலகு வன்னமுலை யன்னபூ ரணிமலர்த்தாள் பணிந்து வாழ்வாம். (2)

விநாயகர் துதி

அந்திநிறத் தொந்திவயி றைந்து செங்கை யேகதந்தத் தண்ணலீசன்
முந்துமகிழ்ந் தளித்தருளு மைந்தனுந்தி யெழுநாத முதல்வ னன்பாற்
புந்திதனில் வந்தனைசெய் பத்தரிடர் போகவிக போகம் வீடு
தந்தருளுந் தந்திமுகத் தெந்தையிரு பாதமலர் தலைமேற் கொள்வாம். (3)

சுப்பிரமணியர் துதி

ஓரானை யுமர்த்தவர்க்குச் சேயானை வானானை யுறுமார் பானை
போரானைக் கிளையானை யிளையானை நறைபரந்து பெருகு நீபத்
தாரானை யாறுமுகத் தானையரு ளானைவள்ளி தனமாத் துங்கச்
சீரானை மேவுபுயச் சிலையானை மலையானைச் சிந்தை செய்வாம். (4)

திருஞானசம்பந்தர் துதி

பரஞானக் கடல்படிந்து காழிமலை பொருந்தியமண் பதகர் என்னும்
இரவான தொழியமின்னிப் புத்தர்சிரத் திடிவீழ்த்தி யிலகுஞ் சைவ
வரமான பயிர்தழைப்ப மங்கையருக் கரசிமயில் மகிழ்ச்சி கூரத்
திரமான பதிகமழை பொழிமுகிலாங் கவுணியனைச் சிந்தை செய்வாம். (5)

திருநாவுக்கரசர் துதி

சிலைநாணிற் பொருந்தியம்பு ராசிதனைக் கடந்தவருட் டிறத்தான் வெள்ளி
மலையாளி யென்னவிட மமுதாக்கிச் சமணிருளை மாற்றும் பானு
நிலையான கைத்தொண்டால் வாசியிலாக் காசுபெற்ற நிமலமூர்த்தி
தொலையாத பரஞான திருநாவுக் கரையனடி தொழுது வாழ்வாம். (6)

திருநாவலூரர் துதி

திருநாவ லிடத்துதித்து நரசிங்க முனையரசைச் சேர்ந்த சைவன்
ஒருமாவி லேறிவஞ்சி மணம்புணரப் புத்தூரி லுற்றோன் வெற்பிற்
பெருமாது மகிழ்பாகன் மொழியதனாற் சங்கிலிகைப் பிடித்தவேழம்
வருஞானத் தமிழமுதக் கடலான சுந்தரனை வணங்கிவாழ்வாம். (7)

திருவாதவூரர் துதி

முத்தநகை மரகதத்தை யிடங்கொண்ட வொருவயிர முழுநீலத்தை
வைத்தமணி கண்டனுயர் வெள்ளியிற்கோ மேதகங்கொள் வானோர்க்
சுத்தனிரு பதபுட்ப ராகமிக வந்துபெருந் துறையில் ஞானச் [கெட்டாச்
சித்திபெறு பவளவாய் மாணிக்க வாசகனைச் சிந்தை செய்வாம். (8)

சிவனடியார் துதி

ஐம்பொறிக ளெனுமரவ வாயின்வரு விடயவிட மதுமீ தூர்ந்தே
தம்புலனை யெழுவேக முடன்மயக்கத் தருட்பார்வை சார்ந்து நாளும்
இம்பர்மணி மந்திரங்கண் மருந்தெனக்கண் டிகையினையைந் தெழுத்தை
நீற்றை
நம்புமடி யவரடிகள் முடியாக நாமுடிமே னயந்து கொள்வாம். (9)

திருவிடைமருதூர் தெற்கு மடவளாகம் ஆரப்பநாத சுவாமி நுதி

உன்னுகலைக் குறைமதியும் கனல்விழியு மிளமூர னகையார்ந் தின்பந்
துன்னுகலை நிறைமதியுங் கருணைநய னமுஞான வடிவுந் தாங்கி
என்னையெழு பவக்கடலி னெடுத்துயர்ந்த விருட்கடலி லேற்ற வந்த
பன்னுபுகழ் வளர்மருதூர்ச் சிவஞான தேசிகன்றாள் பணிந்து வாழ்வாம்.

அவையடக்கம்

(கலிவிருத்தம்)

அலையெறி யெழுகட லகலம் யாவையும்
நிலவிய பெரும்புறக் கடலி னீரெலாம்
பல துளை யுழக்கினால் அளக்கும் பான்மையாம்
இலகரன் கதையையான் இயம்ப வெண்ணலே. (11)

நஞ்சமு மமுதென நயந்து பித்தனென்
றெஞ்சிய சொல்லையும் விரும்பு மீசற்கு
வஞ்சமின் மனத்தினேன் வழுத்து புன்சொலும்
செஞ்சொலே யெனத்திருச் செவிக்கு மேற்குமால். (12)

எறிதிரைக் கடலுவ ரெனினுங் கங்கைநீர்
செறியின்விண் புலவரும் சிறப்பென் றுடல்போல்
அறிவிலேன் புன்சொலின் அமலன் மாக்கதை
உறைதலிற் புலவரும் உவந்து கொள்வரால். (13)

பாயிர முற்றிற்று.

புராண வரலாறு

சீதமுற்ற சடைப்பரமற் கினியவெள்ளி மாமலைபோற் றிகிரி யேந்தும்
மாதவர்க்குப் பாற்கடற்போ னுறைபரந்து மதுவொழுக மலருந் தெய்வப்
போதனுக்கு மனோவதியாந் திருநகர்போ லடற்குலிசம் பொருந்து சொர்க்க
நாதனுக்கைந் தருவனம்போல் முனிவரர்க்குச் சிறந்தபெரு நலத்த
தாமால். (1)

அவத்தொகைக்குப் பரிகாரம் அருங்கலைக்குக் குருபீடம் அளவில் காமம்
எவற்றினுக்கும் பெரியபகை நிலமகளுக் கொருதிலகம் இடைய றுத

பவக்கடலுக் கொருதோணி யறியாமை யெனுமிருட்கோர் பானு மேன்மை
தவத்தினுக்கோ ருறையுண் முத்தி தனக்குவழி சித்தசுத்தி தான மாமால்.

மானின் முலை புலிக்குருளை வாய்மடுக்குங் கோளரியின் வயிற்று நாப்பண்
ஆனையிளந் தனிக்கன்று துயில்பயிலும் பச்சோந்தி யன்பாய் நீல
மானமணித் தோகையுடன் மருவுமெலி யுடன்பழகும் வாள ராவும்
ஈனமுறும் பகைதவிர்ந்து பிறவிலங்கும் புள்ளினமும் இனிது மேவும். (3)

தந்தியினஞ் சந்தனத்தி னறுந்தழையை முறித்தடுக்கித் தனது கையால்
உந்துதுகள் மிகவிளக்கிப் புனன்முகந்து தெளித்துமண முவந்து போற்றும்
அந்திமகம் புரிவார்போல் அரணிகடைந் தழலமைக்கும் வாள ராவும்
அந்தண்மணி விளக்கேந்தும் வராகமுழு தெழும்புதலை யகற்று மாதோ. (4)

சாதிமகிழ் மந்தாரை செருந்திகுருந் தாத்திபலாத் தமால மாலம்
போதியகில் சந்தனங்குங் குமங்காஞ்சி கோங்குவஞ்சி புன்னை சூதம்
பாதிரிசெண் பகம்வேங்கை செயலைமரா மரங்குரவம் பாலை தேக்குச்
சோதிமரம் வன்னிகடு நெல்லிபுரோ சுதும்பரமுஞ் சூழ்வ தாமால். (5)

இத்தகைய வனநைமி சாரணிய மெனவுரைப்ப ரிதனின் ஞான
உத்தமரா கியசவுன காதிமறை முனிவரர்க ளொருங்கு மேவி
வைத்ததழற் பெருவேள்வி துடங்கிநிறை வேற்றிமன மகிழுங் காலை
வித்தகமூ வாறுபுரா ணங்களுணர் சூதமுனி விரும்பி வந்தான். (6)

வந்தவனை வந்தவினை வென்றமுனி வரரெதிர்போய் வணங்கி யேத்தி
எந்தையிவண் வருகசிவ கதையமுதக் கடல்வருக வியல்வி யாதன்
சிந்தைமகிழ் முனிவருக கதிவருக சிவபத்தித் தெய்வ வல்லி
கொந்துகொடு படர்தருவே வருகவென முகமனுரைகூறி னுறல். (7)

கூறியபின் மாறில்பன்ன சாலையினி லாதரவிற் கொண்டு சென்றே
ஏறுமணி யாசனமிட் டதிலிருத்தி யருக்கியமு மியல்பி னீந்து
பேறுதருஞ் சிவதருமஞ் சிவகதையைச் சூழ்ந்திருந்த பெற்றி போலத்
தேறுமனத் தருந்தவர்கள் சூதனைச்சூழ்ந் திருந்தனர்கள் தெரிந்து
சொல்வார். (8)

செய்தவத்தின் பயனெளிதின் வெளிவந்த தெனவந்தாய் சேரா ரூர்மூன்
றெய்தசித்தன் கதையமுத மெமதுசெவிப் புலனிறைத்தா யின்று முன்போற்
பொய்தவிரக் கதையினமிகு மற்புதத்த தொருகதைநீ புகல்வா யென்ன
மெய்தளிர்த்து மயிர்சிலிர்த்து விழிமுகிழ்த்துப் பரவசமாய் விளித்துச்
சொல்வான். (9)

அந்தணர்கள் எவ்வுயிர்க்குஞ் செந்தண்மை பூண்டொழுகு மறவோ ரென்ன
வந்தமுறை விளக்குதற்கும் முறைபகர்ந்தீர் உமையம்மை மணாளன் முன்னாட்
கொந்தவிழ்பூங் கடம்பனுக்குக்கூறுவவன் சதுர்முகற்குக் கூற வந்த
அந்தணனு மென்குரவற் கருள்புரிய வவனெளியேற் கருளி னானால். (10)

அக்கதைமெய்க் காந்தமதி னருட்சோற்றுத் துறைமகிமை யந்தோ வந்தோ
மிக்கரச மாகியதை மனம்பொருந்தக் கேண்மினென வியாதர் போற்றிச்
செக்கரெனச் செவந்தொளிரும் செஞ்சடில முனிவரற்குச் செய்ய சூதன்
தக்கபரி சுரைத்தனனால் அடியேனு மம்முறையைத் தமிழாற்
சொல்வேன். (11)

சொன்னதலம் பெருந்தீர்த்த மாகநா னத்திஜெடு துலாக்கா வேரி
பன்னுபிணி மணிசேடன் கவுதமன்சூ ரியன்சுசன்மாப் பயில்கே தார
மன்னுவிர தஞ்சோம வாரபலன் சிவநிசியின் மருவு மேன்மை
என்னவிரு சருக்கமொரு பதினொன்று லிக்கதையை யியம்பு வாமே. (12)

முற்றிற்று.

நாட்டுச் சிறப்பு

(கொச்சகக்கலிப்பா)

சகமெனமுன் சதுர்முகத்தோன் சமைத்தநிறை பூந்தடத்தில்
திகழுவளந் தருநாவற் றீபமெனும் பூங்கொடிமேற்
புகழெனுமா மணந்தினமும் பொருந்துதிசை தொறுவிரிக்குஞ்
சுகவனச வலராகுஞ் சோணாட்டின் அணிபுகல்வாம். (1)

உரைத்தசைய வரைமுதலி யரங்கமட்டு மோருருவாய்
இரைத்தகருங் கடலளவு மிரண்டுருவா யிசைந்தொலிக்குஞ்
திரைத்தநதி பலகாலுஞ் செறிதலினாற் செழும்பொன்னி
நிரைத்தநில மகள்சுழுனை நாடியென நிலவுமால். (2)

ஓங்குவரைப் பொலிதலினால் உமைபாகன் றனைநிகர்க்கும்
தாங்குபல வுயிர்களெலாந் தருதலிற்போ தனைநிகர்க்கும்
வாங்கியதண் கடலிடத்தின் மருவலின்மா யனைநிகர்க்கும்
தேங்கியமுத் தினங்கொழிக்குந் திரைகுலவும் புனற்பொன்னி (3)

ஒருங்குவரு நாற்பாலி னொழுக்கமிகக் காட்டுதலாற்
றிருந்துபல துறைகடொறுந் தெளிவுபெற வருதலினால்

விரும்பியமுப் பொருளினையு மேதினிமேல் விளக்குதலாற்
பொருந்தியமெய்த் தேசிகரே போலுமாம் புனற்பொன்னி. (4)

மணம்பொருந்து தலைவரையே மருவிவிரு மாட்சியினால்
இணங்கியநற் கற்புநிலத் தெய்தலினா லெஞ்ஞான்றும்
குணங்கிளரு மச்சநிறை கொள்கையுட னிறைதலினாற்
புணர்ந்தகுல மடந்தையரே போலுமாம் புனற்பொன்னி. (5)

தண்டலையில் மலர்த்தடத்திற் றடவயலிற் குளப்பரப்பில்
மண்டுபல கானதியின் மடைவாயின் மதகுகளின்
எண்டிகழும் பொருட்பேதம் யாவையினு நிறைந்தோங்கும்
அண்டர்பிரா னருள்போல வாற்றுநீர் பரந்தனவால். (6)

காவிரியின் புனல்பரந்த களமருழும் வளவயலிற்
ஆவினிலந் துகந்தபிரான் அருள்பொருந்து மவருளம்போல்
மேவுகடி னங்கரைந்து மென்மையுறப் பன்னிறத்த
சேவினமும் பகட்டினமுந் தெரிந்தினஞ்சேர்த் தினிதுழுவார். (7)

கருமுகிலின் மழைவளனுங் காவிரியின் புனல்வளனும்
இருபானு முறைவளனு நிலவளனுந் தண்டலையின்
வருவளனுஞ் செழுங்குடிகள் மனமுவந்து தினம்புரியும்
தருமவளன் பாடியுழுந் தரையொலிவான் றனையளக்கும். (8)

ஆற்றன்மிக வுழுததற்பி னடல்வளவர் கடகளிறு
வேற்றுமுடி யெடுப்பதுபோல் வியனாற்று முடியெடுத்துப்
போற்றுகுல நான்கினையும் புகழரசர் நடுவதுபோல்
நாற்றுநடுங் கடைசியர்கள் நலங்குலவும் வயலெங்கும். (9)

நற்குலத்துப் பிறந்தவரை நலிவுசெய்யு முட்பகையை
அற்புடைமைக் கேளிரின மறிந்துகளைந் தெனப்பயிருள்
உற்பவித்த மலர்க்கணையை யொளிமுறுவற் கடைசியர்கள்
பொற்கரத்துக் களைந்துகளை பொருந்துவர்கள் நுதல்வியர்ப்ப. (10)

கட்டகளை மலர்பொழிதேன் கால்பரந்து மதகுதோறும்
இட்டபல கையுமகற்றி யெப்பாலு நிறைபுனலை
பொட்டுநுத லுழத்தியர்கள் பூந்துவர்வாய் மடுத்தருந்தி
மட்டவிழும் புனற்சுவைதான் மதுரமெனப் பகர்ந்திடுவார். (11)

அம்புயத்து மதுவருந்தி யவசமுற வருங்களமர்
தம்புயத்து முலைதிளைப்பத் தழுவியுறை மலர்ச்சோலைக்

கப்புயத்தோன் பலவடிவாய்க் கவின்பொதுவர் மாதர்பலர்
செம்பணைத்தோ டமுவியுறுஞ் செழுஞ்சோலை யெனத்திகழும். (12)

உத்தமர்தங் கரதலத்தி லுதவியநற் றனமென
மெத்தியசெஞ் சாலியின மிகச்செழித்துப் பணைத்தோங்கி
சுத்தநறும் பாலனைய கருவிருந்து சூன்முதிர்ந்து
வைத்தமர கதப்பசுமை வாய்ந்துகதி ரீன்றனவால். (13)

ஈன்றகதிர் பலவிதமா யேய்ந்தமிகு புலன்கடொறும்
ஆன்றபல பொறிகளென வளர்ந்துபல கலையுணர்ந்தான்
ஏன்றவறி வுளநிரம்பு மியல்பெனப்பா னனிபரந்து
தோன்றுபரி முகங்காட்டி விளைந்தனநெற் கதிர்த்தொகுதி. (14)

விளைந்தகதிர் கண்டுழவர் விண்ணவர்கோன் றனைப்பரவி
வளைந்தகொடு வாட்பூட்டி யரிந்தரிகள் வகைவகையாய்
அளந்தறிதற் கருஞ்சுமைக ளாக்கினர்கள் கொடுபோந்து
களந்தனிற்சேர்த் துயர்வரைபோற் கதிர்ப்போர்கள் பலவமைத்தார். (15)

ஆற்றியபோர் பரித்துவிரித் தடற்பகடுங் கடுநடைய
ஏற்றினமும் வலமுறையா லினிதுநடத்தினர் வைக்கோல்
மாற்றியபின் மாருதந்தான் வழங்குவழி பதர்போகத்
தூற்றினர்கள் பழுதகற்றிச் சொற்காணும் புலவரைப்போல். (16)

நல்லநவ மணிவரைபோ னவையகலும் படிதூற்றி
நெல்லின்வகைத் தனித்தனியே நிறைபொருந்தக் குவையாக்கி
அல்லலகற் றிடுமரசர்க் காறிலொன் றீந் தேனையகொண்
டில்லறத்திற் கியம்புமுறை யியற்றுவர்கள் இயல்பாக. (17)

பயிலுவன வறநெறிகள் மாளிகையின் பாங்கரெலாம்
அயிலுவன விருந்தினங்கள் ஆய்வனவா கமப்பொருள்கள்
குயிலனமென் மொழிமாதர் குலவுமணி யாபரண
வெயிலனவீ திகணிலவும் வியனகரம் பலவுளவால். (18)

அளியினங்கள் முரல்சோலை யகலமெலா மருமறைநூல்
கிளியினங்கள் விரித்துரைக்கப் பூவையினங் கேட்டுருகும்
தெளிபளிங்கி னிறம்படைத்த செழும்புனற்பூந் தடந்துறையில்
ஒளிவிளங்கு நகைமாத ருடனாடு மோதிமங்கள். (19)

வேறு.

(கலி விருத்தம்)

தெறுகயல் பாய்ந்திடத் தீம்ப லாவினில்
யுறுகனி யுடைந்துபொற் சுளையு குப்பன
மிறைபுரி யரசரை வேந்தோ றுத்திட
திறையெனப் பொதிநிதி யளிக்குஞ் செய்கைபோல். (20)

வாவின வாளைகள் வாய்ந்த சோலையிற்
றாவிமென் மலர்த்துகள் சார்ந்து மேற்செலன்
மேவிய மகத்தொழின் முடித்த வேதியர்
தேவுடல் கொண்டுவிண் சேறல் போலுமால். (21)

கயலின நறைவிரி கமலப் போதினில்
இயல்பொடு பிறழ்வன இளைஞர் சிந்தையின்
மயலுறப் பொருள்விலை மாதர் வாண்முகம்
பயினமர் விழிபிறழ் பான்மை போலுமால். (22)

கோங்கலர் நீலஞ்செய் குன்றின் மீதசைந்
தாங்குபொன் னிறமுற வதனி னாவலங்
தீங்கனி பொருந்தல்பொன் னுரைத்துச் செட்டிகள்
ஓங்கிய மெழுகினி லொற்ற லொக்குமே (23)

அருவியி னிலகிய வார மாலைகள்
மருவிய தமனிய மாளி கைக்குலங்
கிரியென மிளிர்வன கேக யங்கள்போற்
பரிவுட னினிதவண் இருப்பர் பாவையார். (24)

நரந்தமு னாறுசெய் நாளி கேரத்திற்
பொருந்திள நீரின்மேற் பூகப் பாளைகள்
விரிந்துறல் காமுகர் வடுச்செய் வெம்முலை
வருங்கணி கையர்துகின் மறைத்தல் மானுமே (25)

பலகுழு வுட்பகைப் பசிய றாப்பிணி
கொலைபுரி புறப்பகை குறும்பு மில்லையாய்
நிலவிய விளையுளு நீடு செல்வமும்
உலகிய லறிஞர்தங் குழுவு மோங்குமால் (26)

வருபுன லேரிகள் வாவி கூபங்கள்
இருநில வுயிர்புக லெய்து மூதெயில்

அருள்புரி மாமட மன்ன சத்திரம்
திருமலி யாலயஞ் சிவனு மூர்தொறும் (27)

பூதிசா தனங்கண்மெய்ப் பொருளென் றெண்ணுவார்
ஓதுமைந் தெழுத்தினை யன்றி யோதிடார்
மாதுபா கனைத்தின மனத்தி னுன்னுவார்
நீதியி னிற்பரின் னிலத்து மாந்தரே. (28)

தேவெனக் கொழுநரைச் சிந்தை செய்தவர்
ஏவலி னியற்றுவர் தருமம் யாவையும்
மேவுநாற் குணனிறை விருந்து போற்றுதல்
ஓவிலா வணியென வுவப்பர் மங்கைமார். (29)

உறுபொருள் பரிசில ருவப்ப நல்கியே
பெறுபுக ழுலகினி னிறுவிப் பெட்புறு
பொறுமையு மொழுக்கமுங் குலமும் போற்றிடும்
மறுவறு வள்ளியோர் வாழ்க்கை மன்னுமே. (30)

கன்னலும் பனசமும் கமுகும் வாழையும்
செந்நெலும் காடெனத் திகழு மெங்கணும்
அன்னமுஞ் சொன்னமும் அணியும் ஆடையும்
பன்னெடுங் கிரியெனப் பல்கு மெங்கணும். (31)

தண்டலை மலர்பொழிற் றண்ணந் தேன்மழை
அண்டர்கள் பொழிதரு மலர்ந்த பூமழை
உண்டென வள்ளியோ ருதவு பொன்மழை
கொண்டலின் மழையொடு குலாவு மெங்கணும். (32)

வாரண வொலிபரி மாவின் சீரொலி
காரணன் விழாவொலி கமலன் இந்திரன்
நாரணன் பரமனைப் புகழு நல்லொலி
ஆரண வொலியுட னமரு மெங்கணும். (33)

போற்றிய வேள்வியிற் புரிந்த பேரொளி
தோற்றுமா மணியொளி சுடரும் பூணொளி
ஏற்றிய விளக்கொளி யிலங்கு ஞாங்கர்வெண்
ணீற்றொளி யொடுதின நிலவு மெங்கணும். (34)

மன்னுமிப் பெருவள மெவையும் வாரிசூழ்
என்னில வளங்களு மிதனுண் மேவலான்
நன்னில நாடெனு நாடெ வற்றினும்
பொன்னிநன் னாட்டணி பொலிவு பெற்றதே. (35)

நாட்டுச் சிறப்பு முற்றிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்

நகரச் சிறப்பு

தோற்றிமெய் நீதிபெறு சோழவள நாட்டிற்
றேற்றமிகு பொன்னியுயர் தென்கரையின் மன்னி
ஆற்றல்செறி பஞ்சநதி யூர்க்கணிய தாகும்
போற்றுபுக ழோதன புரத்தினணி சொல்வாம். (1)

தூமணி தருக்குலவு சொர்க்க நகரென்றே
பூமியென லன்றிவளர் புண்ணிய மியற்றும்
வாமநிறை பூதலமு மாகுமென வாழ்த்தும்
ஏமமுடன் வந்தவ ணிருந்தனைய திவ்வூர். (2)

நம்புதன தன்றினமும் நாதனை வணங்க
செய்பொனள கைக்குளுயர் திண்கைலை தன்னை
உம்பர்தொழ வைத்ததென வோதன புரத்துள்
அம்பிகை மணாளனுறை யாலய மிலங்கும். (3)

ஆலய நெடும்புரிசை யாடக முகப்பின்
மாலயனு மிந்திரனும் வந்துபொழி கின்ற
கோலமலி பொற்றருவி னற்றுணர் குலாவிச்
சாலுமக மேருவி னுயர்ந்தொளி தயங்கும். (4)

சென்றுமணி மன்னர்முடி தேவர்மகு டங்கள்
ஒன்றினுட னொன்றினி துரிஞ்சவுதிர் பொற்றூள்
அன்றலகின் மாற்றியரு ளன்பர்புற முய்ப்ப
குன்றென விளங்குவன கொண்டல்குடி கொள்ள. (5)

மோதுமலை வாவியின் முயன்றெழுவ ரான்மீன்
மேதிமடி மோதவரு பான்மடையின் மேவி

போதமிகு கங்கைநதி போற்கழனி புக்கு
மீதெழு பயிர்த்தொகை விளைந்திட வளர்க்கும். (6)

ஆதிமறை யோதிமக மாற்றிமிகு தானம்
ஓதும்வகை செய்திவை பிறர்க்கு முறுவித்துக்
காதல்சிவ ஞர்சரண கஞ்சமிசை வைக்கும்
வேதியர்கள் மேவியுறை வீதிகள் விளங்கும். (7)

உன்னுமுயிர் யாவையு முவக்கும்வகை தத்தம்
மின்னிரதம் பாய்புரவி மேதகைய வேழம்
மின்னிவர் படைக்கல வினைத்தொழில்கள் கற்கும்
மன்னவர்கள் வீதிபல மன்னுமவண் மாதோ. (8)

தம்பொருளி னேனையர் தரும்பொருளை யெண்ணி
நம்புமணி யாடைபணி நற்பொருள்கள் விற்றும்
அம்புவி கிளைத்துமுய ரானிரை புரந்தும்
செம்பொன்மிகு மாவசியர் வீதிபல சேரும். (9)

சீர்குலவு சைவமுறை செப்புநெறி செய்தே
ஏர்தரும் வளப்பொருள் எவர்க்குநனி நல்கி
ஆர்வமிறை வாய்மைபொறை யானகலை கற்கும்
பார்மகள் பெறும்புதல்வர் வீதிபல பாங்கர். (10)

அன்னமலி சாலையி னணைந்தவ ரெவர்க்கும்
செந்நெலடி சிற்கறிநெய் தீங்கனி கொழும்பால் (செழும்பால்)
கன்னலொட பூபவகை கண்டினிய செந்தேன்
இன்னமுத நன்னய மியம்பியிசை விப்பார். (11)

ஈசனடி யாரையெதிர் கொண்டுமனை யெய்தி
வாசநிறை நீர்கொடு மலர்ப்பதம் விளக்கிப்
பூசனைபு ரிந்தினிய போனகமு நல்கிப்
பேசுதுதி செய்துடல் பெறும்பயனி தென்பார். (12)

வீதிக ணறுந்துகள் விளக்கியதன் மீதே
சீதநறு மென்புன றெளித்தலர் விரிப்பார்
சோதிமணி வேதிகை தொறும்புழுகு நீவிப்
போதுமலி வாசநிறை பொற்குட நிறைப்பார். (13)

கன்னல்கமு கங்கதலி கந்தமலர் மாலை
துன்னுகொடி மாமகர தோரண நிரைப்பார்

மின்னுசுட ரோவியம் விதானமு மமைப்பார்
சின்மயன் விழாவணிக ளின்னபல செய்வார். (14)

செங்கைவளை யோலிட வெயர்த்துளிகள் சிந்தத்
தொங்கலசை யக்குழல்கள் சோரவதி பாரக்
கொங்கைகள் குலுங்கமணி வாய்மழலை கொஞ்ச
மங்கையர்கள் பந்துவிளை யாடுவன மாடம். (15)

மாகனக மேடைமிசை மன்னுமெழில் பெற்ற
கோகனகை போன்மருவு கோதைமட வார்கள்
பாகனைய தந்திரி விபஞ்சி பயிலோசை
ஓகையுறு கின்னரர்தம் முள்ளமு மயக்கும். (16)

ஆனமக முற்றிவரு மந்தணர் தடந்தேர்
தானவினை செய்தரசர் ஏறிவரு தந்தி
யீனமி லமைச்சரின மேறிவரும் வாசி
வானவர்கள் ஊர்தியொடு வீதியின் மயங்கும். (17)

மேடைமிசை மைப்புயலை வேறுபிடி யென்றே
ஆடல்மத வெங்களிறணைக்க முகிலார்கும்
நீருமொலி யஞ்சிமட வார்புலவி நீங்கி
ஓடிமண வாளர்புய முற்றுற வணைப்பார். (18)

செஞ்சொன்மறை வேள்விவிதி செய்யுமொலி யோர்பால்
அஞ்சனவி ழிக்கொடிகள் ஆடலொலி யோர்பால்
பஞ்சரம டக்கிளிகள் பாடலொலி யோர்பால்
விஞ்சையர் கலைப்பொருள்வி திக்குமொலி யோர்பால். (19)

அட்டிலெழு குய்ப்புகை யகிற்புகை மகத்தின்
மட்டெழுந றும்புகை கரும்பினில் வருஞ்சா(று)
இட்டமுறு பாகுபட விட்டபுகை கூடி
தொட்டகட லுண்டமுகில் போன்றுதிசை சூழும் (20)

மன்றல்வினை யெங்குமணி வாய்மழலை மைந்தர்
முன்றிலிடை யெங்குமண மொய்ம்பரொடு மாதர்
அன்றிலென மேவுபரி யங்கமனை யெங்கும்
தென்றலுல வும்புதிய தெற்றிநிறை யெங்கும். (21)

பாதவமு மேதகைய பத்தியொடு மேவுஞ்
சாதிமருண் மாவுமுயர் தானமிக வாற்றும்

வாதுபுரி கந்துகமு மந்திரம்வி ளங்கும்
சீதமலி காவுமகிழ் செய்யபல நல்கும். (22)

மங்குலிரு ளேயிரவு மன்னுமெழின் மாதர்
கொங்கையிணை யேபெருகு வன்மையொடு கூடும்
தங்குமிடை யேதினமு மின்மையொடு சாரும்
அங்கோர்புத லேகளவெ னப்படுத லந்தோ. (23)

மன்னிவளர் கோகனக வாசமல ராளும்
அன்னமிடு மண்டநிரை யாளும்மக மீதிற்
பன்னுபல நூலொடுப யின்றுறையு மென்றுற்
றுன்னக ரிதன்பெருமை சொல்லவெவர் வல்லார். (24)

நகரச் சிறப்பு முற்றிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்

தலச் சருக்கம்

பொன்னம் பொறிவண் டினம்பருகும் பூந்தேன் பொழியுஞ் செழுஞ்சோலை
மன்னும் புகழோ தனபுரியின் மகிமை முழுது மியம்ப வெனில்
அன்ன முயர்த்த கடவுளுக்கு மடங்கா தெளிபே னியன்றவணம்
மின்னுஞ் சடில முனிவரர்காள் விரிப்பா மெனச்சூ தனு முரைப்பான்(ம்)

கண்ணன் முதலாம் விண்ணவர்கள் கனிந்து பணிந்து மகிழ்ந்துஏத்த
அண்ண லுமையா ளுடன்கைலை யரியா சனத்தி னினி திருப்ப
வண்ண மணிமா மயிலுயர்த்த வள்ளிமணாளன் வணங்கி யென(து)
எண்ண நிரம்பும் வகையருளி னியம்ப வேண்டு மெனத்துதித்து. (2)

உலகின் மனிதர் பாவவித முளூற்றி நரகிற் கிடந்தபினும்
சிலபுள் மரங்கள் புழுவிலங்காய் செனித்தும் வறிய ராய்ச்செனித்தும்
கலக வினைகள் செய்துகதி காணு துழல்வார் விரைந்தெளிதின்
இலகு கதிசே ருபாயமுரை யென்ன வரன்சொல் கதையிதுவே. (3)

காலந் தவறுக் காவிரித்தென் கரைக்க ணுளும் விளங்கிவியன்
ஞாலங் குலவும் புகழ்ப்பஞ்ச நதத்திற் கணித்தா நாடோறும்
ஏலும் பெருமைப் பூந்துருத்திக் கினிய கிழக்கி னிலங்குவது
சூலந் தரித்த சிவன்விரும்புஞ் சோற்றுத் துறையாம் புகழ் நகரம். (4)

அனாதி யாகிப் பரிசுத்த மாகி-யெவர்க்கு முத்திதனை
மனாதி வருந்தா தளிப்பதனல் வரமார் முத்திட் சேத்திரமாய்

வினவு தலங்கள் எவற்றினுக்கும் மிகுமுத் தமமா மப்பதிதான்
இனுத பிறவிப் பெருங்கடல்விட் டேற்றுந் தோணி யெனத்தகுமால். (5)

நாடு புகழ்பார்ப் பதிநகர நயந்த வன்னு வதரணமே
சேட புரிபாற் கரபுரியே சிறந்த கவுத மேசமுதற்
பாட வினிய பலபெயரும் படைத்துத் தினமுஞ் சிறந்தோங்கும்
ஆடல் புரியும் சிவன்விரும்பி யாளும் சோற்றுத் துறைநகரம். (6)

இரைக்குங் கடல்சூழ் புவியிடத்தோ ரியாவ ரேனும் தேவர்களும்
உரைக்கும் புகழோ தனபுரியி லொருவா தொருநாள் வசிப்போர்கள்
விரைக்கற் பகப்பூ நறுநிழலில் விண்ணோர் பரவ வீற்றிருந்து
வரைக்குங் குமப்பூண் முலைமடந்தை வாம பாக னருள்பெறுவார். (7)

அவ்வூர் வழியாய் நடந்தாலும் அதன்பேர் பலவு மிசைத்தாலும்
எவ்வூ ரன்ன புரியெனவே யிசைத்தார்க் கிதுவென் றியம்பிடினும்
செவ்வூ ரதனைக் கண்களிக்கத் தெரிசித் துவகை திளைத்தாலும்
வெவ்வூழ் வினையின் வலைத்தொடக்கை விடுப்பார்
நமனைத் தடுப்பாரால். (8)

சாற்றுந் தலத்துத் தவம்வேள்வித் தான மேனைப் புண்ணியங்கள்
போற்றுந் திறத்தோ ரணுவளவு புரிந்தான் மகமே ருவினோங்கி
யாற்றும் பலன்க ளனந்தமென வண்ண லுமையாட் கருள்பொழுது
தோற்று மகிழ்ச்சிப் பெருகயில்வேற் றோன்றற் கலது தோன்றுவால். (9)

எட்டு விதமாஞ் சித்திகளு மியல்பா மிட்ட சித்திகளும்
மட்டு விரியும் பசுந்துளப மாயன் பதவி முதலாக
அட்ட திசையோர் பதவிகளு மட்ட மூர்த்தி யருளுலகுந்
தட்டில் பரம முத்தியுமத் தலமே கொடுக்கு மிதுசரதம். (10)

பேசும் பெருமை மிகச்சிறந்த பெருமான் விரும்போ தனபுரியின்
மாசு தவிர்ந்து நனிதெளிந்த மதியோர் வசிக்க நினைப்பார்கள்
ஆசு பொருந்தா வருந்தவத்தீர் அவ்வூர் நினையார் தமைநினைக்க
கூசு மெமது மனமெனவே குரவ னுரைத்தா னநுபவமே. (11)

பூத பசாசத் துறுதுயரும் புகல்வஞ் சனையால் வருதுயரும்
ஓது மகாபா தகத்திறனும் முப்பா தகத்தின் றிறமனைத்தும்
தீது புனைசொற் பனம்வறுமைத் திறமுஞ் சமபா தகத்திறனும்
பேத முறு தீ வினைத்திறங்கள்பிறவுந் தீர்க்குந் தலமிதுவே. (12)

நிலத்து மனித ரறியாம னிகழ்த்தும் வினையைப் பரிகாரம்
விலக்கு மறிந்து புரிவினையை விலக்காக் கோடி பிறப்பினுமித்
தலத்தி லறிந்து மறியாதுஞ் சாலப் புரியும் வினையெல்லாம்
இலக்கு பருதி முனமிருள்போ லேகு மேகு மிதுசரதம். (13)

காமம் வெகுளி மோகமதங் கடிய லோப மாற்சரியம்
ஏம முறுகோள் பரநிந்தை யின்ப முறுந்தீ யவரெனினும்
சோமச் சடில சிவன்மகிழும் சோற்றுத் துறையிற் சேர்வரெனிற்
சேம நிதியா முத்திநலஞ் சேர்வார் பிறவிக் கடற்சேரார். (14)

தாரந் தனயர் மனைநிலங்க டனதா னியநித் தியமென்று
பேரம் புவியின் மயங்குநரும் பெருமான் சோற்றுத் துறைசேரிற்
சாரங் கனிந்த சுகமுத்தி சார்வாரினைய தலஞ் சாரார்
வாரம் பெறப்பொற் கொழுப்பூட்டி வரகுக் குழுவார்
தமையொப்பார். (15)

கண்ணு மயங்கி மயிர்நரைத்துக் காதுங் கேளா தறிவுமிழந்(து)
உண்ணும் பதமும் வெறுப்பதன்முன் னுடலுந் திருவு நிலையிலையென்(று)
எண்ணி யினிய போகமுற்றி யெய்த வேண்டி யித்தலத்தின்
நண்ணு வார்க ளறிவுடையார் நண்ணார் நரகத் தொருநாளும். (16)

யாகந் தீர்த்த யாத்திரைக ளினிய தவங்க டானமுதல்
ஆகுந் தருமம் புரிந்துபயன் அடைதற் கரிதாங் கலியுகத்தில்
சோகந் தவிர்ந்த பெருந்தவத்திற் சோற்றுத் துறையி லிவைபுரிந்தார்
பாகம் பொருந்து பயன்மிகவும் பலிக்கும் கலிக்கும் பயமிலையால். (17)

பண்ணார் மொழியால் அரமகளிர் பாடு மமுதஞ் செவிபருக
விண்ணோ ராகிச் செம்மாந்து விரைக்கற் பகப்பூ நிழலிருந்து
நண்ணு வசுரப் பகைதொலைத்து நாளும் மகிழும் வாழ்வினுமத்
தண்ணார் சோற்றுத் துறையிலொரு தருவாய்ப் பிறத்தன்
மிகவினிதால். (18)

அந்தத் தலத்தோர் துயில்வதெலாம் அரிய சமாதி யெனத்தகுமால்
அந்தத் தலத்தோ ரெவற்றைநினைந் தாலுமரிய தியானமதாம்
அந்தத் தலத்தோ ரெவற்றையுரைத் தாலு மறைக ளோதுதலாம்
அந்தத் தலத்தோ ரெங்ஙனடந் தாலுந் தீர்த்த யாத்திரையே. (19)

அப்பொற் பதியோ ரேதுபுரிந் தாலும் பெரிய தவமாகும்
அப்பொற் பதியோர் நுகர்தலெலாம் அமைத்த வேள்விச் செயலாகும்

அப்பொற் பதியே சிவலோகம் ஆகுமென்னி லத்தலத்தில்
இப்பெற் றியினை யெடுத்தெவ்வா றிசைப்ப ரிசைப்பா வாலம்மா. (20)

ஆன தலத்தைத் தெரிசித்தோர்க் காகு ஞானம் போகமெனில்
ஞான மயமாய் நித்தியமாய் நாத முடிவாய்ப் பரசுகமாய்
மோன முடிவா யருள்வடிவாய் முகுந்த னறியா மூர்த்தியையித்
தான மதனிற் றெரிசித்தோர் சாரும் பயனுக் களவுண்டோ. (21)

வெள்ளை மதிய நதிபுனைந்த விமலன் விரும்போ தனபுரியின்
உள்ள மகிழ்வா லொருபிடிசோ றொருவர்க் களிப்போர் வேதமெலாம்
தெள்ளி யுரைத்த பேரறிவிற் றிருமா மறையோ ராயிரம்பேர்க்
கொள்ள வாறு சுவையடிசில் கொடுத்த பயனைப் பெறுவாரே. (22)

வேத மருளுந் தேவேசர் வியன்கா விரிவில் லவநாதர்
ஆதி கவுத மேசர்வரம் அருளு மர்த்த நாரீசர்
சோதி தரும்பாற் கரநாதர் தொலையாச் செல்வர் நாகேசர்
ஓது மொப்பி லாதவரும் ஓத னேசர் பெயராமால். (23)

சொல்லு மினிய பெய ரெவையுந் துயிலும் பொழுதும் யாத்திரையாய்
செல்லும் பொழுதும் நோயுடலிற் சேரும் பொழுது முரைத்தவர்பால்
ஒல்லுங் கொடிய வினையனைத்து மொழியுஞ் சினத்தபகை தொகையை
வெல்லுந் திடமு நினைத்தனவு மேவுஞ்சரத மிது சரதம். (24)

ஆகத் திருவிருத்தம் 108

தலச் சருக்கம் முற்றிற்று.

தீர்த்தச் சருக்கம்

கருது தலத்தின் பெருமையிது காமம் வெகுளி களைப்போக்கி
யுருகு கருணைப் புனல்பாய்ச்சி யுயர்மா தவமாம் பயிராக்கி
பருக வினிய சுகமுத்தி பலனை நுகரு முனிவரர்காள்
மருவு புகழோ தனபுரியின் வருகா விரிமான் மியமுரைப்பாம். (1)

கோடி பலவாம் பெருந்தனத்தக் குலத்தின் மிகவுஞ் சிறந்திருக்கும்
ஆடி வருபற் பலதீர்த்த மளிக்கும் பயனை யொருங்களிக்கும்
கூடி யொருகான் மூழ்கினர்தம் கொடிய சென்ன வினையகற்றும்
தேடி யொருதே சத்திருந்து சிந்தை செயினுஞ் சிறப்பருளும். (2)

அறிவும் பொறையும் விதரணமும் அருளும் புகழும் அருங்கதியும்
நெறியுந் திருவும் ஒப்புரவும் நிதியுங் குணனும் நீதிகளும்

செறியுந் தவமுங் கல்வியுந்தந் திரமும் வரமும் மந்திரமும்
பொறியுஞ் செயமு மிகவுளவாம் பொன்னி நதிநீ ராடுநர்க்கே. (3)

வறுமை தவிரும் பிணிதணியும் மதமுங் கதமும் மடமையும் போம்
கறுவு பகையுஞ் சஞ்சலமுங் கவலை முழுதுங் கடிதகலும்
குறுகு மலனைப் பூதபயங் குறுகா கொடிய வினைதொலையும்
மறுகு நிரயத் துயர்நீங்கும் வருகா விரிநீர் மூழ்கினர்க்கே. (4)

அம்பொற் றருவி னறுநீழ லரியா சனமும் அளிமுரலும்
வம்புற் றிடுதா மரைத்தவிசும் வாரி யகிலம் படைத்தேந்தும்
விம்பச் சுடிகைப் பணியணையும் மேவி யிருப்பார் விருப்பாகி
உம்பர்க் கரிய கைலையினு முறைவார் நிறைகா விரிபடிவார். (5)

அந்த நதியை வணங்கினர்கள் அலர்செங் கமல வணங்கினர்கள்
அந்த நதியைத் துதித்தவர்கள் அவல மருவா துதித்தவர்கள்
அந்த நதியைக் கண்டவர்கள் அணிய துயருக் கண்டார்கள்
அந்த நதிப்பேர் பகர்ந்திடுவ ரளவில் செனன மகன்றிடுவார். (6)

அந்நீ ரெடுத்த கரத்தினர்க ளகிலம் விளங்குங் கரத்தினர்கள்
அந்நீர் தினமு மருந்தினர்க ளயர்வு தவிர்க்கு மருந்தினர்கள்
அந்நீர்க் கரையினிருந் தவர்கள் அறிவு முதிரு மிருந்தவர்கள்
அந்நீர் வாடை முகந்தவரே யழியா வின்ப முகந்தவரே. (7)

பொன்னைக் கவர்ந்தார் பிரமகத்தி புரிவார் மதுவை நுகர்ந்தவர்கள்
முன்னைக் குரவன் மனைவிதனை முயங்கு மவரிங் கிவர்களுடன்
மன்னிப் பயில்வா ரெனுமைந்து மாபா தகருங் காவிரியின்
உன்னிப் படியி னவ்வினையை யுருப்பார் கதியி னிருப்பாரே. (8)

கொடிய வுபபா தகத்திறனுங் கூறுஞ் சமபா தகமனைத்தும்
ஒடிவில் வருண வாச்சிரம வொழுக்க வழுக்குந் தீவினையும்
படியில் வருபாத் திர மல்லார் பாலிற் றானம் புரிபழுதும்
மடிவி லேனைப் பாவமும்போம் வருகா விரிநீ ராடுநர்க்கே. (9)

மாதப் பிறப்பு பன்னிரண்டு மருவு மமாவா சிகளெவையும்
காதற் பருவ மீராறும் கருது மாதந் தோறும்வரும்
தீதற் றிடுபஞ் சமியேகா தசியு மினிய துவாதசியும்
கோதற் றிடுநற் கெசச்சாயை (கோட்சாயை) குளிர்மார் கழி நாண்
முப்பானும். (10)

அருக்கன் பூசத் திருவோணம் அத்த முயர்திங் களிரோணம்
பெருக்குஞ் செவ்வா யசுபதி சீர் பேசு புதன்ரோ கணியநுடம்
விருப்ப மருவு மசுபதிநாள் வியனட் டமியும் வியாழத்திற்
பருத்த வத்தம் வெள்ளியிரே வதியே ரத்த மட்டமியும் (11)

சனிரோ கணியு மசுபதிபுஞ் சாற்றுங் கிரண மோரிரண்டும்
நனிவை திருதி விதிபாத நண்ணு முகாதி மனுவாதி
மனுகார்த் திகைஞா யிற்றினுடன் மற்றை மாத ஞாயிறெலாம்
உனுமா ளயமாம் பக்கமகா வுதய மர்த்தோ தையமிவையும் (12)

எடுத்து மொழியுத் தமதினமாம் இவற்றி னியலோ தனபுரத்தின்
அடுத்து வருகா விரியாடி யரனைப் பணிவார் யாரேனும்
தடுப்பில் வினைபோய்ச் சாமீபஞ் சார்வார் சிவனுக் கிரும்பொருள்கள்
தொடுத்த மணிமா லைகள்பணிகள் சுரபி யாதி கொடுப்பவரும். (13)

தோற்று மறையந் தணர்தமக்குச் சுரபி யசுவங் கெசம்பூமி
போற்று திலங்கன் னிகைதானம் புரிநூ லணியு முபநயனம்
தேற்ற மிகவும் புரிவார்க்குத் தீர்த்த மியாவுந் தருபலனும்
ஏற்ற மருவும் யாகமெலா மியற்றும் பலனுஞ் சிவதலத்தின். (14)

வரு சோடசமா தானமெலாம் வழங்கும் பலனு முளவாகும்
தெருள்செய் பிதிர்மா திருதினத்திற் சிராத்தந் தனையித் தலப் பொன்னி
கரையினி யியற்றிற் பிதிர்க்களெல்லாங் கதியை யடைவார் அவர்குலத்தில்
வெருவும் வறுமை யிலதாகும் மிகுமுத் தமமைந் தரைப் பெறுவார். (15)

இகலும் பாவம் பருதிமுன மிருள்போ லகலும் இனியசிவன்
மிகவும் அவர்பாற் கருணைசெயும் வியன்முத் தியுமங் கவர் பெறுவார்
புகலும் பெரிய விப்பலன்கள் பொருந்து முகம னன்றேற்றிற்
பகவ ரறிய கலியுகத்திற் பலிக்கு மிதுநிச் சயமாமே. (16)

வேறு

தேடு கின்ற நிதிகளுஞ் சிறந்த கல்வி யாவையுங்
கூடு நல்லொ ழுக்கமுங்கொள் குடிகள்மேவு கொடிநகர்
நீடு தேவ லோகமென்ன நிலைமையாமோர் நகர்தனில்
நாடு செம்பொன் வசியர் தங்கள் நற்குலத்தோர் சம்பகன். (17)

வனச மங்கை யனையகாந்தி மதியை வேட்டு மானிலத்
தனக மான வில்லறஞ்செய் தன்புமேவி வாழுநாட்

சினமிலாச் சுசீலனுந்துர்ச் சீலனுந்தன் மைந்தராய்
இனியவாரி யமுதுநஞ்சு மீன்றதென்ன வீன்றனன். (18)

இருவரான மைந்தர்தம்மை யீன்றதாறுத சம்பகன்
பெருமை வாணிகம் புரிந்து பெருகுமைந்து கோடிபொன்
கருதி யீட்டி நல்லபூமி கன்றுகாலி முதலெலாம்
மருவியின்ப முற்று முற்றும் வயதுமெண்ப தானபின். (19)

நரைமுதிர்ந்து காலயர்ந்து நடைதவிர்ந்து தண்டுகொண்
டுரைதளர்ந்து மறவிசால வுற்றசத்த ஞகியே
கரைதவிர்ந்த செல்வமைந்தர் கன்றுகாலி மனைவியை
புரைதவிர்ந்த காதலோடு புரத்தல் செய்குவாரிலை. (20)

யாதுசெய்வ தென்றுநெஞ்சி ரங்கிமாழ்கும் வேலையில்
மாதுபாக ரருளின்முன்ன மன்னு புண்ணியத்தினுன்
ஓதுஞானம் வந்துமேவ வுறுகணென்று மின்றியே
தீதுதீரு மாறுமாறில் சிந்தையோடு செப்புவான் (21)

திவச மொன்றி லேனுமாதி தேவர்பூசை செய்திலேன்
நவசொரூப சுகவிலாச நாதர்நாம மோதிலேன்
புவனமீதில் கோயில்கோபு ரங்கள்சோதி மண்டபம்
தவவிலாவு புரிசைவாவி சாலைசோலை செய்திலேன். (22)

விப்பிராதி யமலனன்பர் வேண்டும் வண்ணம் நுகரவே
இப்புவிக்கண் ணன்னதான மினியதாக வுதவிலேன்
ஒப்பிலாத புனலருந்த வுதவுபந்தர் செய்திலேன்
றப்பிலாத நிரையவாதை தள்ளுமா றதெங்ஙனே. (23)

போன செய்கை யெண்ணிநெஞ்சு புண்பொருந்தி யாவதென்
ஈனம்யாது மின்றிமுன்ன மீட்டிவைத்த நிதிகளுள்
ஆனவேத மோதுமீசன் அன்பரந்த ணர்க்கெலாம்
தானமாயி ரண்டு கோடி தமனியங்க ளீந்தனன். (24)

காதன்மைந்த ரிருவருக்கி ரண்டு கோடி கனகமும்
போதநல்கி நின்றகோடி பொன்னைநான நீவுகார்
ஓதிமைக்கண் மனைவிகொள்ள வுதவிநல்ல சம்பகன்
மாதவத்தின் மனைவி பின்னர் வரநடந்து வந்தரோ. (25)

கரத்தினெல்லி போலநல்ல கதிகொடுக்கு மோதன
புரத்தின்மன்னி யன்னமல்கு பொன்னிமூழ்கி வந்துபின்

சிரத்தையாக மாதுபாகர் சேவைசெய்து ஞானமா
நிருத்தருக்கு நூறுபத்து நிதியமுள்ள துதவியே. (26)

பண்ணுவந்த வேனத்திறங்கள் பலபுரிந்து பாங்கோர்பார்
நண்ணிபீச ஞர்தியான நன்மையோடு கூடியே
கண்ணுறங்கு போது நல்ல கதி பொருந்து சம்பகன்
எண்ணு நாளு வந்து காய மினிது நீங்கி ஞனரோ. (27)

பரவுகேள்வன் ஆவிநீத்த பான்மைபாரி காண்டலும்
மரணமாக வேதுணிந்து மருவுகாய நீக்கினுள்
விரவுகாத லிருவரும் பொன் மேவிமான மூர்ந்துசந்
திரனுலாவு நதியணிந்த சிவனுலக மெய்தினர். (28)

பொன்னி மூழ்கி யிரைஞ்நூறு பொன்னை முக்கணம்பனுக்
குன்னி நல்கு புண்ணிபத்தி னுயர்ந்த லோக மெய்தினர்
இன்ன தாதை தாயிறந்த வியல்புணர்ந்த மைந்தர்தாம்
மன்னு நீர்க் கடன்க ளாற்றி மனைய றத்தின் வாழுநாள். (29)

மெத்து வஞ்ச முள்ளதம்பி வேறு வாழ நாடிமுன்
வைத்த செம்பொ னோர் பகிர்ந்து வாங்கி யங்கண் வைகியே
சித்த மெண்ணு வாறுசெய்து தீவினைத் திறத்தினுள்
நித்த மேவி யவல ஞகி நிந்தை செய்ய யாவரும். (30)

பொய்யரான தூர்த்தர் கூத்தர் போர்செய் மல்லர் புரமுவோர்
கையர் சூதர் ஆடல் பாடல் கற்றபேர்கள் காமுகர்
தையலார்கள் கொள்ளவுள்ள தனமெலா மிறைத்தவன்
மையலாகி மெய்வருந்தி வறிய ஞகி மறுகினுன். (31)

வனத்துறைந்து வழியின் மேவு வார்தனங்க ளாடைபூண்
கனத்த பாண்ட பாத்திரங்கள் கவர்ந்து கொண்டு மவர்தமை
சினத்தடித்து வாதையோடு சிதைவுசெய்து நகர்களின்
மனத்திலச்ச மொன்றுமின்றி வந்து சோரஞ் செய்துபின். (32)

கள்ளை யுண்டு கொள்ளை கொண்டு களவு செய்யு நாளையில்
விள்ளு காவ லாளர் கண்டு வெட்டி யாவி போக்கினர்
உள்ள மஞ்சு கள்வருக் குடம்பு தள்ளுமென் றுமுன்
தெள்ளி யோர்கள் சொன்ன வாய்மை தெரியலான துலகின்மேல் (33)

இறந்த பாவி யாவிதன்னை யியம தூதர் யாதனைக்
கறைந்த மெய்யி னுள்ளடைத் தருங்க யிற்றி றுக்கியெ

சிறந்த காலனவையின் முன்பு சென்றுவிட்ட போதவன்
கறங்கு கண்பி றங்கு மங்கி காலன் வன்சொல் கூறினன். (34)

கூறி யென்று மேறிடாத கும்பிபாக நரகினுள்
ஊறு செய்தழுத்து மென்று ரைத்தபோது தூதரும்
ஈறிலாத நிரைய மீதி லிவனை யிட்டு வைத்தனர்
ஆறிடாத துயரமெய்தி யவனிரங்கி நின்றனன். (35)

வேறு

இளையோ னியலி தினிமுன் னவனும்
வளையா துயரு மகிமைச் சுசீலன்
விளைவா கியநல் வினையே புரிவான்
களைவா னிகலுங் கரிசான் றவையே. (36)

பகரிப் படிநாள் பலவா கியபின்
தகவுற் றரிதித் தனையீன் றவர்கள்
நிகழ்மெய்க் கதியை நிலவப் புரியும்
புகழ்மிக் குயரோ தனமா புரியின். (37)

சென்றங் கதிர்வெண் டிரைமுத் துமிழும்
மின்றங் கியகா விரிநீர் மூழ்கிப்
பொன்றங் கிதழிப் புரிபுன் சடையோன்
மன்றம் பொலிதாள் வனசம் பரவி. (38)

பெருமைப் பதியிற் பிரியா தமர்வான்
றருமச் சிவபூ சனையுந் தவமும்
இருளற் றிடுமா திரவும் பகலும்
ஒருமைச் செயலன் புடனே புரிவான். (39)

தானச் செயலுந் தடையின் றுதவி
ஞானப் பெரியோர் நவின்மா மறையோர்
மோனத் துறைமா முனிவர்க் கடிசில்
வானத் தமுதாய் மகிழ்வுற் றுதவி. (40)

உயர்மண் டபமும் ஒளிமா ளிகையும்
புயல்வந் துறைகோ புரமா மதிலும்
செயல்பொற் குடமார் சிகரத் திரளும்
வியல்மைப் புரள்வா விகள் சோலைகளும். (41)

படிமக் கலனும் படர்சா மரையும்
கொடிபொற் குடையும் குளிர்முத் தணியும்
சுடிகைப் பணியுஞ் சுடர்பொற் கலனும்
சடிலப் புனலுத் தமனுக் கழகாய். (42)

செய்வித் தகிலுந் திகழ்குங் குமமும்
மைவிட் டொளிர்மான் மதபா ளிதமும்
மெய்வத் திரமும் விரிபட் டினமும்
(ஐ) மைவத் திரனா ரணிதற் குதவ. (43)

பெற்றா னிவனிற் பெறுபே றுலகின்
மற்றார் பெறுவார் வழுவா தெனவே
கற்றார் புகழக் கருதப் பதியில்
உற்றான் வருட மொருபத் தளவும். (44)

குறையா தொழுகுங் குளிர்கா விரியின்
நிறைநீர் முழுகு நியமத் தொடர்பால்
இறையோ னருளோ டெளிதெய் தினனே
முறையா மணிமா முதற்சித் திகளே. (45)

மனதின் புறவே வருமார்த் தியதாய்
உனாசித் தியினா லூரவோ றொருநாள்
அனலின் பதியும் புனலின் பதியும்
தனதன் பதியும் சடிலன் பதியும். (46)

மகவா னுலகும் மறமார் நிருதித்
தகவோ னுலகும் தனியெய் தியபின்
அகழ்பா விகள் வெந்நிரயம் புகுதப்
புகல்சீ ரியமன் புரம்வந் தணைய. (47)

இயமன் பரிவா லெதிர்கொண் டிமையத்
தையல்பங் கினனோ தனமா புரியின்
வியனன் குயர்கா விரிநீர் மூழ்கும்
நியமம் பெறுநின் னிலையார் புகல்வார். (48)

என்பா லணையுற் றமையென் னெனலும்
உன்பா லுலகத் துறுதீ வினையோர்
துன்பார் நிரையத் துயர்கண் டறிதற்
றன்பா லணுகுற் றனன்யா னெனவே. (49)

தீயார் கொடுமைச் செயனீ யறிதற்
கேயா தெனவவ் வியமன் புகல
ஓயா நரகத் துயர்பா விகளைப்
போயா னறியப் புரியு மனமே. (50)

ஒன்றுந் தடைநீ யுரையா யெனுமத்
துன்றுந் தவனைத் துணையிற் கொடுபோய்க்
கன்றுந் துயரிற் கவல்வோ ரருகிற்
சென்றங் கவரைத் தெரிவித் தன்னே. (51)

வேறு

அன்னமரும் பசியினருக் கருத்தாம லயில்வார்தந்
துன்னு சிர மதினுவிற் சொரியுமழ விருப்பாணி
பண்ணுபல வறைந்தானைப் பகிர்ந்தரிந்து நுகர்வித்தும்
பின்னும்யம படர்வருத்தப் பெருவாய்விட் டரற்றுவதும். (52)

தொடுதோல்பா துகையுடனே தூயவர்முன் னடந்தோரைக்
கடுவார்முட் கதையதனுற் காயமெலா முற்றுறுத்தி
விடுவானற் புனலொழுக்கி வேமிருப்பு முளையறைந்து
கொடுவாளால் அரிந்தரிந்தூன் குறைத்தொழுக்க வருந்துவதும். (53)

பிறர்மனையா ணலநுகரும் பேதையழற் பாவையினை
யுறமருவி யூனுருகி போய்ந்தழிய நமன்றூதர்
வெ(வி)றகெனவே யெரித்தறபின் வெய்யவழற் பாறையின்மேல்
நெறுநெறென வெலும்பொடிய வடித்தெரிவாய் நிறுத்துவதும். (54)

சூரவர்தமைப் பிழைத்தொழுகுங் கொடியோர்கள் விழிகடொறும்
விரவுகன லொழுகூசி மிகச்சொருகி யவர்நாவிற்
பரவிருப்பு முளையறைந்து படிவமெலாங் குருதியொழுக்
கரமுறுவாள் கொடுதுணித்துக் கடுநரகி லழுத்துவதும். (55)

சிவனையவ னடியவரைத் திருவருள்சொல் லாகமத்தை
அவமுறவே பழித்திகலி யபகா(சா)ரம் புரிந்தோரை
பவவுடல மடித்தொடித்துப் பாரவழ லக்குடத்திற்
கவலுறவே யடைத்தெரிக்கக் கதறியவர் வருந்துவதும். (56)

கொடுப்பதனைத் தடுத்தோருங் கொலைகளவு புரிந்தோரும்
அடுத்தவரைக் கெடுத்தோரும் அசத்தியரும் பிறர்பொருளை

எடுத்தவரும் புண்ணியத்தை யெண்ணிவிலை பகர்ந்தோரும்
நடுக்குறவிவ் வினைமுதலா நவைபுரிந்தோர் வருந்துவதும். (57)

கண்டுமன மிரங்கிவரு காலையிலோர் தீநரகில்
மண்டுதுய ரொடுமொருவன் வாயொழியா தரற்றுமொலி
தொண்டுபுரி நற்சீலன் தூயசெவிப் புலனுறலும்
பண்டுதெரி யந்தகவிப் பாதகன்யா ரெனப்பகரும். (58)

அருந்தவனே நினக்கிளையோ னுமிவன்செய் பாதகத்தாற்
பெருந்துயர நரகினிடைப் பொருந்துகின்றே னியானென்ன
பொருந்துமிவ னிடரகன்று புகலருநற் கதியடைய
திருந்தும்வழி யுரையெனுநற் சீலனுக்கந் தகன்மொழியும். (59)

சீர்மேவோ தனபுரியிற் செழித்துவரு காவேரி
நீர்மூழ்கு புண்ணியத்தின் நீர்மூன்று நாட்பலனை
நார்மேவு முனம்விரும்பி நல்கினிவன் றுயர்நீங்கி
பார்மேவு புகழ்பொருந்தப் பரகதிசென் றடைகுவனால். (60)

என்றும்வரு புனற்பொன்னி யிடையாடும் பலனவற்றுள்
ஒன்றிரண்டு நாட்பலனை யுதவுதலுந் துற்சீலன்
நன்றுகொடு நரகிலுறுந் துயர்முழுது முடனீங்கி
கன்று மரா விழுங்கியுமிழ் கதிர்போலத் தோன்றினனால். (61)

உத்தமர்க ளுடன்பிறந்தா ரொழியாத விடரொழிவார்
மெத்தியநற் பொருளவையு மேவிநுகர்ந் தின்புறுவார்
நித்தனருட் பரகதிசேர் நிலைமையுமங் கணித்தாமால்
அத்தகையார் தமக்குலகில் அருள்பொருள்வே றுளதோதான். (62)

ஆங்கமைய மதுதன்னில் அமரர்விமா னம்பொருந்த
ஓங்கிவன்பே ருவகையுள முன்னியவ னதிலேறி
பாங்கிலரம் பையராடல் பாடலொடு சுரர்பரவ
பூங்கமழ்கற் பகநாட்டிற் பொருந்தினல னூர்ந்தனனால். (63)

தொல்லுலகோர் புகழ்சுவர்க்கந் துற்சீல னெய்தியபின்
நல்லொழுக்க நெறிபயிலு நற்சீலன் யமனைவிடுத்(து)
அல்லொழித் தருள்பொன்னி யற்புதத்தை யெடுத்தேத்தி
ஒல்லெனநண் புடனேகி யோதனமா புரத்தணைந்தான். (64)

सरस्वतीमहल की झाँकी

तंजौर का संक्षिप्त इतिहास सहित

लेखक

एस. गोपालन, बी. ए., बी. एल.,

गौरव सचिव, सरस्वतीमहल पुस्तकालय, तंजौर.

अनुवादक

राम. सीतारामन, हिन्दी विद्वान,

सरस्वतीमहल, तंजौर.

प्रकाशक

एस. गोपालन, बी. ए., बी. एल.,

गौरव सचिव, कार्यकारिणी समिति,

तंजौर महाराजा शरभोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर.

क्रैस्तवाब्दः 1958 शकाब्द. 1880

दाम 50 न. पै.

श्री वाणी विलास प्रेस
श्रीरङ्गम ॥

सरस्वतीमहल की झाँकी

(तंजाऊर का संक्षिप्त इतिहास सहित)

संसार के आश्चर्य सात ही नहीं; ज्यादा हैं! उनमें से एक है तंजौर का सरस्वतीमहल पुस्तकालय ॥

उसके बारे में, संक्षेपतः, सब कुछ कहना सागर को गागर में भरना है। लेकिन, वह कौनसा नहीं, यह कहकर शुरू करना ज्यादा आसान है। शायद, ऐसे समझते होंगे कि वह कोई पुरातत्वशाला या अतीत की पवित्र यादगार हो, अथवा प्राचीन विद्या या अनोखी प्रतिभा का कोई कोषागार हो, पर, ज़रूर वैसा ही नहीं ॥

इस वर्तमान युग में, वह है हमारी लाजिमी लगन की सर्वप्रथम व सर्वश्रेष्ठ संस्था; इतिहास, संगीत, वैद्य तथा विज्ञान की गवेषणा का एक उचित केंद्र; एवं लेखकों के लिये प्राज्य संपत्ति के साम्राज्य का दिव्य-विहार है। वह, दाक्षिण भारत की कीमती संपत्ति होने पर भी, समूचे भारत की, निदान, प्रपंच की भी भलाई के लिये निक्षेप-रूप रक्षित है ॥

उसने, तीन जुदी-जुदी संस्कृति-स्रवंतियों के संगम से जन्म पाया है; अपने युग के तीन भिन्न-भिन्न प्रभावों के, जो तमिल के चोल, तेलुगु के नायक तथा महाराष्ट्र लोगों से प्रेरित हुए थे, आपसी मेल-जोल व मिलन के फलस्वरूप पनपा है; और आखिर, पश्चिम की संगति से संपन्न हुआ है ॥

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सरस्वतीमहल के अंदर झांकने के पहले, हमें, कुछ जान लेना चाहिये कि वह कौनसी मूल-प्रेरणा थी जिसने उस महल को इस रूप में परिणत किया है? और उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही जहाँ से उसने दाखिला पाया? यही पृष्ठभूमि तंजौर का पूरा इतिहास है ॥

इतिहास से पता चलता है कि तंजाऊर के आदिशासक मुत्तरयर लोग थे जिनहोंने, तंजौर जिले के सेंदलै को जो, तिरुक्काट्टुप्पल्लि का नज़दीकी एक उपजाऊ गाँव है, राजधानी बनवाकर शासन किया था। लेकिन, छोडके नौवीं सदी के बीच के समय, जब वे लोग पल्लव राजाओं के अधीन रहे और प्रसिद्ध विद्यालय चोलराजा ने, तंजाऊर को छुडाकर उसे राजधानी बनवाया था, उनके समय के विवरण मिलते थोडे हैं ॥

उन चोलों के शुभनाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है काश, कि वे उठते-बैठते हमारे, कानों में गुंजित रहे होते! उनहोंने भारतीय इतिहास के महत्त्व के पन्नों को भरा दिया है। आख्यान या इतिहास काल के पाण्डवों के समकालिक होकर, दक्षिण के प्रबल शासक बने रहे। उनहोंने, ई० पू० २५० के पहले ही, अभिभावक शासक होने की प्रशस्ति पाई थी; यह, सम्राट अशोक के शिला-स्तंभों के उल्लेख से स्पष्ट साबित है। इस चोलवंश का अवसान, तेरहवीं सदी के अन्त में माना जाता है। इसलिये–कम से कम दो हजार वर्षों के वजूद के वंश होने की वजह— इसमें उत्पन्न चोलों के बीच, प्रशंसनीय महत्त्व के ऐसे नेता कई रहे थे जिनकी तुलना गगन चुंबी चोटियों से करना अनुचित न होगा॥

चोलों का वह समय, तमिल साहित्य की अमर रचनाओं का उत्पत्तिकाल था। कई प्रतिष्ठित चोलों के शाहीपीठ हो जाने के कारण, तंजाऊर कुछ बेशकीमती ग्रन्थों का संग्रहालय हुआ तो वह ताज्जुब की नहीं॥

चोलों के बाद नायक राजा आ पहुँचे॥

कई-एक प्रान्तीय शासकों ने, अपने को चोल कहकर, कुछ समय तक, राज्य किया था। करीब चौदहवीं सदी के अन्त में, विजयनगर के चक्रवर्तियों ने, अपने साम्राज्य के साथ चोलमंडल को मिला लिया था। उनहोंने निजी प्रतिनिधियों द्वारा तंजाऊर का पालन कराया। उन राज-प्रतिनिधियों के अन्यतम सेवप्प नायक ने, जो चक्रवर्ती अच्युत नायक से ई० सन् १५३२ में नियुक्त हुआ था, उस वंश की नींव डाली थी, जो पीछे, तंजौर-नायकवंश करके प्रसिद्ध हुआ॥

बिना अपवाद के, सभी नायकपालक, उच्चकोटि के विद्वान रहे; उनकी रानियाँ भी लेखिका होकर अनमोल थीं। तथा उनके मंत्री लोग भी प्रसिद्ध पंडित और कवि थे। उनके दरबार में, संस्कृत और तेलुगु के कवि एवं नाटककार विकसित हुए थे। ई० सन् १५३२ से १६७३ तक के नायक-पालन-समय की रची हुई तेलुगु तथा संस्कृत रचनाओं ने, जो सरस्वतीमहल की अलमारियों में आज भी विराजती हैं, श्रेष्ठ काव्यों की वाहवाही पाई है॥

ई० सन् १६७४ में, तंजापुरी, नायक पालकों के हाथों से महाराष्ट्र लोगों के हाथ लगी थी। प्रसिद्ध शिवाजी का भाई एकोजी, राजा बन बैठा। उसके अनुयायी सभी महाराष्ट्र महीभुजों ने, कला और शिक्षा के लिये अपनी जिंदगी न्योछावर की थी। उनमें से बहुतेरों ने जो बहुभाषा प्रवीण रहे, तमिल, तेलुगु, संस्कृत तथा मराठी की तरक्की की थी। महाराष्ट्र महाराजा शरभोजी

ने इस सरस्वतीमहल को सर्वांगीण बना दिया था जिसके नाम के पीछे, इस पुस्तकालय का नाम ठीक ही रखा गया है। उसके समय की साहित्यिक देन बहुत-सी हैं और यह कम छिपी नहीं कि वे सरस्वतीमहल की पाली-पोसी संपत्तियाँ हुई हैं ॥

वह ज़माना, पिछले समय के मराठियों का, खासकर, तुलजा तथा उसके दत्तक पुत्र राजा शरभोजी का ही था जब अंग्रेजी व फ्रेंच की अत्युत्तम पुस्तकों ने, इस पुस्तकालय के महोन्नत सांस्कृतिक और साहित्यिक चित्र का रंग भरा दिया जो चित्र सदियों से खिंचा आया था ॥

चोलों के उस युग से, महाराष्ट्र राज्य के ह्रास व पतन तक के — यानी, ई०सन् १८८५ के समय तक के — तंजोर का इतिहास परिशिष्ट में जोड दिया गया है ॥

अब, इन महान ऐतिहासिक प्रभावों की जो, सरस्वतीमहल की अभ्युन्नति-रास्ते में रास्त आये, जानकारी, हमें हासिल हुई है। पुस्तकालय के अंदर झांकना है न!

नहीं, अभी, नहीं .... ।

पुस्तकालय का विहङ्गावलोकन

पुस्तकालय की उस तरफ़ देखिये! बाहरी मैदान में कोई राजमहल है न! वह कितनी सदियों की विचारधाराओं का उद्बोधक है! उसमें खडी दिखती है एक मूर्ति जो संगमरमर में आपादमस्तक खुदवाई गयी है। वही है महाराजा शरभोजी की मूर्ति। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ई०सन् १८०७ में— याने, उस राजा के जीवनसमय में ही— उसकी स्थापना की थी। वह प्रशस्त शिल्पी फ्लाक्समन की बनी हुई कलाकृति है। वह भारतीयों की रीति-रिवाज के मुताबिक, जोडे हुए हाथों सहित, सरस्वतीमहल को अभिमुख करके खडी रहती है। कहा जाता है कि इसके पहले की मूर्ति, जो फौजी ढंग में, नंगी तलवार हाथ में ली हुई थी, इस राजा की साग्रह प्रार्थना से ही, सरस्वतीदेवी को स्थायी प्रणाम करने के इस संनिवेश में बदल दी गई है ॥

वह पीठ, जो १८=" × १६=" के लंबे-चौडे बहुत चिक्कण व काले रंग के एक ही पत्थर का बना हुआ है और जिस पर वह मूर्ति खडी रहती है, नायक पालकों की देन है ॥

वह दालान, जिस में यह मूर्ति खडी रहती है, १६ वीं सदी का है और नायक

राजा शरभोजी की मूर्ति

दरबार के नाम से मशहूर है। वह ध्वनि-संबंधी निज की ऐसी खूबियाँ अपने पास रखता है जिसकी वजह दरबार में पैदा की जानेवाली ध्वनि, ज्यादा तीन सौ गजों की बात करती है ॥

अब, मूर्तिमहल से—अर्थात, नायक दरबार से—पुस्तकालय को लौटते समय, एक बगल पुराना सिलहखाना दिखाई पड़ता है तो दूसरी बगल प्रहरी-प्रासाद दिखाई देता है। वहाँ, एक यंत्र लगाया गया था जिससे घड़ी का ठीक-ठीक पता चला आया था ॥

सिलहखाना

मूर्तिमहल और पुस्तकालय के बीच का खुला मैदान जो, सिलहखाने तथा प्रहरी-प्रासाद से भी घिरा हुआ दिखता है, प्रेक्षण में, चित्रलेख्य ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर देता है जो देखते ही बनता है ॥

नायक-दरबार और पूजागार से लगा हुआ प्रहरी-प्रासाद

मूर्तिमहल, उसकी बाईं ओर का नायक—पूजागार तथा सिलहखाने का आधार दालान—इनमें, तंजौर का कलामंदिर (Art Gallery) आजकल बसा हुआ है ॥

पुस्तकालय के अंदर चलते-चलते, शुरू-शुरू में, उसके समादर से हम सन्नाटे में आते हैं। यद्यपि वह मूक-भावना, अंशतः इस सरस्वतीमहल के सुप्रसिद्ध शुभनाम के कारण, हुई जान पड़ती है तो भी, खासकर, वहाँ की अन्तर्लीन, पर सूक्ष्मरूप से व्यापृत किसी शक्तिविशेष के कारण हुई है। वह, नायकराजाओं के समय के बनाये हुए निज के अनुरूप दालान में बसा हुआ है ॥

तंजाऊर की बहुत-सी इमारतें, चोलों की या तो नायकों की बनायी हुई दिखती हैं। हालाँकि, महाराष्ट्र लोगों की प्रसिद्धि, युद्ध-कुशलता के कारण हुई कि भवन-निर्माण-निपुणता के कारण नहीं तथापि उनहोंने कला का महत्त्व समझ लिया था। वैसे समझदार न हुए होते तो, तंजाऊर की ज्यादातर इमारतें, बहुत समय के पहले ही, खण्डहरों में परिणत हो चुकी होंगी ॥

सरस्वतीमहल का भीतरी दृश्य

राजा शरभोजी की संगृहीत मुद्रित पुस्तकें

इस पुस्तकालय की संगृहीत वस्तुओं में ऐसी कई हैं, जो अपनी प्राचीनता के गहरे निशान हमारे मन अंकित किये बिना नहीं रहतीं। पुस्तकालय की बाईं ओर की, प्रोत्तुङ्ग अलमारियों की वह कतार देखिये! वे अलमारियाँ, लकडी की बनी हुई हैं। वे, जो अपने जमाने के उसी डीलडौल में खडी-की-खडी दिखती हैं, कई सदियां देख चुकी हैं। उनमें, पांडुलिपियों के अलावा, अंग्रेजी की मुद्रित पुस्तकें भी रखी हुई हैं जो राजा शरभोजी से संगृहीत हैं। हर एक पुस्तक में, उस पंडित-राजा के हस्ताक्षर देख पाते हैं। शरभोजी एक उत्सुक पाठक था। विविध भाषाओं की जानकारी तो उसकी मामूली बात थी; अत एव उसके मुद्रित पुस्तकों के संग्रह में, लातिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन तथा दूसरी भाषाओं की पुस्तकें भी शामिल हुई हैं। वह न केवल बहुभाषाविज्ञ रहे अपि तु तरह-तरह के विषयों में दिलचस्पी लिया करते थे। उसकी संगृहीत, मुद्रित व लिखित पुस्तकराशि, जो निजी विषयों की विविधता व विस्तृति के लिये विख्यात है, उस राजा की सर्वतोमुखी प्रतिभा की गवाही देती है। इन मुद्रित पुस्तकों में, पहले संस्करण की बहुमूल्य एवं दुष्प्राप्य अंग्रेजी पुस्तकें हैं। उसके समय की पत्र-पत्रिकाएँ, जो ताकरे-जैसे श्रेष्ठ लेखकों के लेख लेकर इंगलेंड से निकलती रहीं, यहां सुरक्षित हैं। उनमें भी, हमें, शरभोजी का हस्ताक्षर देखने को मिलता है। यहां, उन भाषाओं की, न केवल कोश व व्याकरण की रचनाएं रक्षित हैं जो यूरोप और एशिया में बोली जाती हैं अपि तु विविध भाषाओं में लिखी हुई तरह तरह के विषयों की सचित्र पुस्तकें भी हैं ॥

राजा शरभोजी का बाज

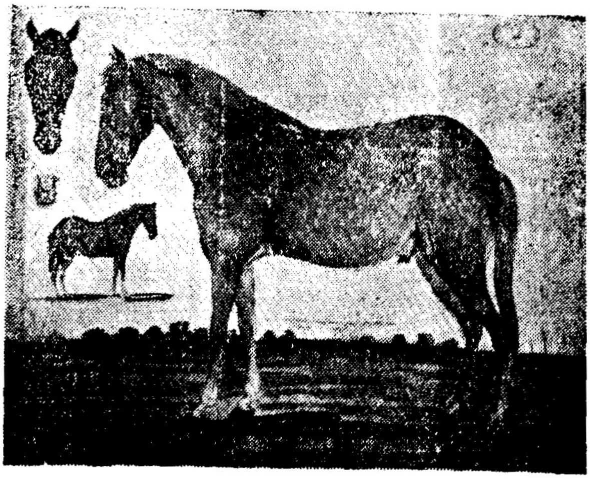
चित्र व छायाचित्र

शरभोजी का चित्र व छायाचित्रों का संग्रह भी तथैव उल्लेख्य है। इस संग्रह में, उसके समकालिक यूरोप और भारत के रमणीय दृश्यों के ऐसे कई चित्र— जैसे, लंदन एवं यूरोप की अन्यान्य राजधानियों, हिमाचल की प्राकृतिक छटाओं तथा दुनियाँ के दूसरे सुंदर दृश्य व छबीले स्थलों के छायाचित्र— देखते ही बनते हैं। इतना ही नहीं; उसके दरबारी चितेरों की कारीगरी से निर्वृत्त वस्तुओं में, नकली कला (इमिटेटिव आर्ट) के नमूने के तौर उल्लेख्य ऐसे कई चित्र— जैसे, प्राकृतिक रूपरंग की आदर्शरचनाओं एवं निजी रूप रेखा के सूक्ष्मातिसूक्ष्म, पर, असली रूप में खींचे हुए उसकी परवरिश के अनमिल पक्षियों, उच्चजाति के घोडों और अंगरक्षकों के चित्र— यहाँ संरक्षित हैं ॥

शरीर-शास्त्र व स्थावर-विज्ञान के चित्रपटों ने जो विदेशी चितेरों तथा उसके निजी दरबारियों के खींचे हुए हैं, इस पुस्तकालय को अध्ययन व अनुसन्धान का अत्युत्तम क्षेत्र बना दिया है ॥

अन्यान्य देशों की वेश-भूषा के बारे में लिखी हुई पुस्तकों के, एवं युद्ध-शास्त्र व खेल-तमाशा संबन्धी पुस्तकों के, उसके संग्रह, महत्वपूर्ण माने जाते हैं ॥

सामुद्रिक-शास्त्र से संबद्ध, मुखरेखा-चरित्र-वाद की रची हुई फ्रेंचपुस्तक का जो कहीं दुष्प्राप्य है यहाँ उल्लेख करना है जिस में मानवों व पशुपक्षियों के मुख, तले-ऊपर, क्रम से ऐसे छपे हुए हैं जिससे मुख की साम्यता के आधार पर चारित्रिक समानता की झलक प्रतीत होती है ॥



श्रेष्ठ जाति का शरभोजी का अश्व

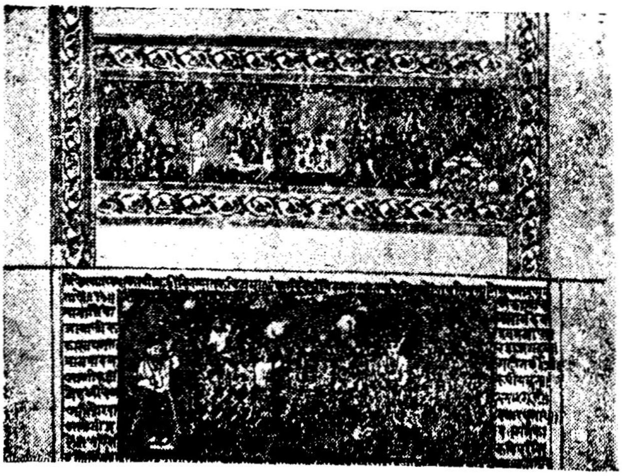
मराठी पांडुलिपियाँ

इन छपी हुई पुस्तकों की अलमारियों में होकर चलते-चलते मराठी पाण्डुलिपियों से भरी हुई अलमारियों को पहुँच पाते हैं। वे लिखित पुस्तकें, उस ज़माने के, करुप्पूर कपडे के नाम से प्रसिद्ध वस्त्रखंडों में ग्रथित

मुखरेखा-चरित्रवाद (सामुद्रिक) की फ्रेंच पुस्तक से कुछ उदाहरणार्थ पृष्ठ

हुई हैं (थीं?) जिन वस्त्रों की रंग चढाने की दस्तकारी आजकल ह्रसित हुई है। ये हस्तलिखित पोथियां वेदान्त, साहित्य, संगीत, वैद्यक और विज्ञान जैसे विषयों में पाई जाती हैं। यहाँ शरभोजी तथा दूसरे राजाओं के स्वयं-रचित मराठी-नाटकों को देखते हैं तो हमारी आँखें अपने-आप उमड पडती हैं! इतने में, दूसरी तरफ़ "देवेन्द्र कुरवंजि" नाम की एक अनोखी भूगोल-रचना दिखती है। इसमें, दुनियाँ के अन्यान्य स्थानों का वर्णन, "कुरत्ति" नाम से प्रसिद्ध, चलती-फिरती, स्वर्गीययुवती-द्वारा, गीतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है कि इसके रचयिता शरभोजी ने, बालक व बालिकाओं की अपनी पाठशाला की पाठ्य पुस्तक के तौर पर, इसकी रचना की थी॥

और, इस विभाग की लिखित पोथियों की दूसरी श्रेणी भी, यहां, उल्लेख-योग्य है जिसमें मराठी भाषा की सचित्र महाभारत और भागवत पुस्तकें, कागज़ में, लिखी हुई मिलती हैं। इस श्रेणी के प्रत्येक पुलिन्दों के मुखपृष्ठ, चित्रों से खूब सज्जित हैं। मसलन, महाभारत पोथियों का हर-एक मुखपृष्ठ, उस महान इतिहास के उस भाग के मुख्य दृश्य को उपस्थित कर देता है जिस भाग के कथानक से वह पोथी संबद्ध रही हो। ये रचनाएं एकनाथ महाराज के वंशज एवं शिष्य माधवस्वामी नामक एक महान साधु की, जो मायूरम के पास रहा करते थे, रची हुई हैं। ये चित्र, खींचके कोई २५० वर्ष बीत चुके हैं तो भी उनका रंग न तो फीका पडा है किन्तु, अब भी, दिखता नया है!



(मद्रास सूचनाविभाग के संचालक के सौजन्य से.)
ऊपर — परीक्षित और शुकदेव (भागवत)
नीचे — पार्थसारथि कन्हैया (भारत)

तेलुगु पुस्तक भंडार

बाद में, हम तेलुगुभाषा के सर्वोन्नत संग्रह के सामने आते हैं। यहां, याद रखने का मुख्य विषय यह है कि तेलुगुभाषा ने, जो काल के कुचक्र से अपने पालक नायक राजाओं को खो बैठी थी, निजी लोकप्रियता के कारण न तो हानि की छाया भी, अपने ऊपर छाने दी, अपि तु ज्यादातर महाराष्ट्र राजाओं को अपनी ओर खींच ली थी। परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र राजा

भी तेलुगु-कवि बन बैठे और उनकी छत्रछाया में भी तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप, इस विभाग की उल्लेखनीय रचनाओं में, न केवल नायकों की निसृष्टमात्र, पर पिछली सादियों के लेखकों की पुस्तकें भी नजर आती हैं। रघुनाथ नायक, विजयराघव नायक जैसे राजा रामभद्रांबा रंगाजम्मा जैसी उनकी चतुर रानियां तथा उनके सफल सलाहकार व कविलोग, अपनी चिरस्थायी महत्त्व की कृतियों को, इसी विभाग में छोड गये हैं। देखिये! ये ही वे नाटकीय रचनाएँ हैं जो, तेलुगु साहित्य में, यक्षगान करके सुप्रसिद्ध हुई हैं। उस जमाने के कुछ सङ्गीत-नाटकों का अभिनय, तंजाऊर जिले के मेलटटूर जैसे कई-एक गाँवों के रंगमंच पर, अब भी, हुआ करता है ॥

भाषापरिपाटी परीक्षण

पुराने समय में, पुस्तक लेखन की तरह-तरह की रीतियाँ चली आ रही थीं जिनके अनुसार संस्कृत पुस्तकें तेलुगु लिपि में, तेलुगु रचनाएँ नागरी व तमिल लिपियों में तथा तमिल की कृतियाँ तेलुगु एवं नागरी लिपियों में लिखी हुई पाई जाती हैं। भाषागत ऐसी गति-विधि के जो कुछ प्रयोग, यहाँ, देखने को मिलते हैं उनको जाँच करके ठीक-ठीक समझ लेने के लिये, हमारी आँखें कितनी पैनी हो जाती हैं!

(मद्रास सूचना विभाग के संचाल के सौजन्य से.)

ऊपर — छत्रपति शिवाजी और उसके गुरु रामदासस्वामीजी

नीचे — शब्दभूषण का रचयिता नारायणसुधी

तमिल प्रान्त में, जो तेलुगु भाषा फूली-फली थी उसे तमिलसिद्धान्त का तेलुगुसाहित्य कहें तो यह अनुचित न होगा और तेलुगुभाषा के लिये इस तेलुगुसाहित्य की देन कितने महत्व की है यह बात, अब, स्वीकृत हो चुकी है ॥

दुष्प्राप्य तेलुगु रचनाएँ

तेलुगु रचनाओं के बीच, रघुनाथनायकाभ्युदयमु और कट्टवरदराजु रामायणमु, उल्लेख-योग्य महत्त्व रखती हैं। पहली रचना में, तंजाऊर राजमहल के वास्तु का जो वर्णन, संक्षेपतः किया हुआ पाया जाता है, वह ज्यादा चार सौ बरसों के पहले समय का माना गया है और उसके द्वारा इन विषयों की जानकारी भी प्राप्त हुई है कि यह कदंब का पेड़ जो राजभवन के फाटक तथा सरस्वती महल के बाहर है (रहा) लगभग चार सौ बरसों का पुराना है (था); वे गज-बंधनियां जो प्रधान फाटक के सामने, राजमहल की चहारदीवारी से लगी हुई थीं, जहां-की-तहां हैं; और वैसे ही यह संगीतमहल, जो वहां होनेवाले गाने-बजाने की ध्वनि को, अपने कोने कोने में भी साफ-साफ सुना देता है और, इसलिये, इस समय में भी ध्वनिकला के तत्वों के आश्चर्यजनक नमूने के रूप में देखा जाता है, १६ वीं सदी के आरंभभाग में से ज्यों-का त्यों खडा रहा है ॥

यहीं - सिर्फ़ इस पुस्तकालय के तेलुगु-विभाग में — उस तेलुगुरामायण की पांडुलिपि सुरक्षित रखी हुई है जो कवि कट्टवरदराजु से रचित है और तेलुगुभाषियों के बीच इतनी लोक-प्रियता प्राप्त है जितनी, तुलसी व कंबन की रामायण ने, हिन्दी एवं तमिल जनता के बीच, क्रम से, पाई है। वह कवि चोलों की औलाद कहा जाता है, इसलिये वाकई में, यह दिलचस्पी की है कि एक तमिलवाला लोकोन्नत तेलुगु काव्यों के अन्यतम का रचयिता निकला है ॥

यहां, इस बात का उल्लेख अप्रासङ्गिक न होगा कि तंजौर का दूसरा छत्रपति राजा शाहजी एक सिद्ध गवैया था और वे मीठे तेलुगु-कीर्तन-पद जो उसने रचे थे ऐसे प्रतीत होते हैं कि भावी महामहिम संत त्यागय्या के अवतार के मानो सूचनार्थ निकले हों। उन पदों में से, ज्यादा पांच सौ पद अब उपलब्ध होते हैं ॥

तमिल पांडुलिपियां

तदनन्तर हम, तमिल-विभाग की पाण्डुलिपियों को देख पाते हैं। इस विभाग को देखने के पहले, हमें यह जान लेना चाहिये कि तमिल चोलों की छत्रछाया में ही नहीं उनके

एवज आये हुए राजाओं की अधीनता में भी विकसित हुई थी। इसीलिये, इस विभाग में, 'तिरुचिट्रंबल कोवयार' की कहीं अप्राप्य कई टीकाएं, तिरुवायमोळि, नालडियार, पेरुन्देवनार भारतम तथा तिरुक्कुरळ जैसी कई-एक पुस्तकें असाधारण पाठभेदों में, समृद्ध साहित्यि देन के रूप में उपलब्ध होती हैं तो इसमें अचंभे की बात कौन है? उन संगृहीत पुस्तकों में, हर एक पुस्तक, अपने-अपने विषय का एक अलग-अलग आविष्कार है; और, हाल में, इस पुस्तकालय ने, कई पुस्तकों को प्रकाशित करने का अवकाश पाया है ॥

विज्ञान व वैद्यक

तमिल-विभाग में, विज्ञान व वैद्य की जो रचनाएं भरी पडी हैं उनमें रसायनशास्त्र की दुष्प्राप्य पुस्तकों के साथ, शरभोजी की वैद्यक पोथियां भी लिखी हुई पाई जाती हैं। शरभोजी की वैद्यक रचनाएं जो, आजकल, शरभेन्द्र वैद्यमुक्तिकळ करके प्रसिद्ध हुई हैं, आठारह भागों में बंटी हुई हैं। तंजौर में, धन्वन्तरी महल नाम की एक संस्था राजा शरभोजी की चलाई थी; यह बात सबों से जैसी मालूम होनी चाहिये थी वैसी विश्वविख्यात हुई नहीं। उसने, उन नाभी वैद्यों को, जिन्होंने, आयुर्वेदिक, यूनानी, आलोपति व सिद्ध की पद्धतियों में शोध कार्य किये थे एकत्रित किया और उनकी गवेषणाओं के सफल विषयों को जो, कानसर, क्षय मधुमेह जैसे अचिकित्स्य रोगों तथा कई प्रकार की डरावनी गुल्मव्याधियों की निवृत्ति के नाते काम आनेवाली आधुनिक खोजों के सूचक हैं, अठारह पोथियों में लिखवा दिया था। दवाओं को मिलाने की तरह-तरह की तालिकाएँ जो नुसखों के रूप में पायी जाती हैं, उसके समय में ही प्रयुक्त होकर खरी-खरी ठहरी थीं। अब—इन वैद्य-पोथियों को प्रकाशित करने के बाद—समझ पाते हैं कि ये प्रकाशन सभी सिद्धान्त के चिकित्सकों की "वरदान" की प्रशंसा-प्राप्त है ॥

मोडी लिपी की पांडु लिपियाँ

पुस्तकालय में इधर-उधर भ्रमण करते समय, बडे बडे बंडल नजर आते हैं न! उनमें कागज की लिखित पोथियाँ हैं, जिनकी अनोखी लिपि मोडी नाम से समझी जाती है। वही, यहाँ की व्यावहारिक लिपि थी जिसमें तंजौर के महाराष्ट्र राजाओं की बहियाँ लिखी जाती थीं। यह लिपि, महाराष्ट्र प्रदेश में, अब भी, प्रचलित है वरन् मद्रास प्रान्त में उनकी तादाद जो इसे समझ सकते हैं, बिलकुल, उंगलियों में गिनी जा सकती है। इन पांडुलिपियों में, शरभोजी की बेसवाडा तक की यात्रा का बयान पाया जाता है ॥

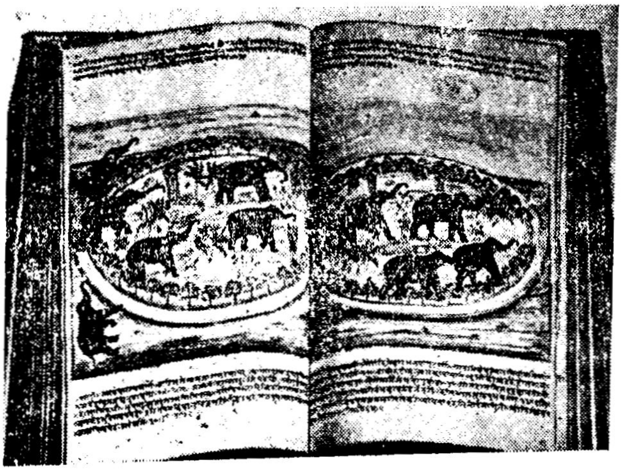
अब, हमारा ध्यान, इस विभाग की ओर खिंचा लिया जाता है जो लिखित संस्कृत पुस्तकों का है और इस पुस्तकालय के सबों से बडा भी है। इन संस्कृत पांडुलिपियों की विविधता व विस्तृति ने, इस पुस्तकालय को उनमें से लोकोत्तर महत्त्व का बना दिया है जो प्राच्य-पांडुलिपि संग्रहालय के नाम से मशहूर हैं ॥

सरस्वतीमहल, खास करके, अपने पास रखी हुई लिखित संस्कृत-पुस्तकों के कारण ही अग्रगण्य हुआ है। इसे दुहरा देने की ज़रूरत भी इसलिये नहीं कि यह खुल्लमखुल्ला ज्ञात है। ये पुस्तकें, प्रतिपादित विषयों के वैविध्य व विस्तार के मारे अपना सानी नहीं रखतीं। मन्त्रशास्त्र व वैदिक ग्रन्थों की दुष्प्राप्य रचनाएँ, कमसमझ एवं दुस्समझ विषयों की गंभीर विवेचनाएँ, वैद्यक, संगीत, विज्ञान और ललितकलाओं की बहुमूल्य रचनाएँ–ये सब पुस्तकें–पुस्तकालय की अलमारियों को संपन्न कर देती हैं। ये न केवल, प्राचीन श्रेष्ठकाव्यों के प्रख्यात लेखकों की हैं, परं तु नायक और महाराष्ट्र वंश के राजाओं तथा उनकी ऐसी विशिष्ट प्रजाओं की रची गयी हैं जिनमें सर्वश्री गोविन्द दीक्षित, त्र्यंबकरायमखी वगैरह लेखक, अब भी, इस प्रान्तवासियों के मन में जिन्दा रहते हैं। जिन्हें, वैद्यक और विज्ञान के क्षेत्र में अभिरुचि है उन लोगों के लिये, यह पुस्तकालय, अनुसंधान का अत्युत्तम क्षेत्र है। उदाहरणार्थ, आनंदकन्द को ही लीजिये। वह, वैद्यक व रसवाद की विवेचनात्मक एक दुर्लभ संस्कृतपुस्तक है जिसमें अणुविज्ञान तथा लोहों को बदल देनेवाले अणुसंबंधी परिवर्तन–प्रयोग की सार्वकालिक महत्त्व की गतिविधियाँ लिखित हैं ॥

इसी संस्कृतविभाग की कई-एक ऐसी रचनाओं का, विशेषतः, उल्लेख करना है जो काफ़ी तादाद के दर्शकों से नित्य-प्रति देखी व श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वे हैं अश्वशास्त्र, गजशास्त्र, कुच्छ बारीक लेख इत्यादि ॥

पहले की दो रचनाएँ, घोडे व हाथी के बारे में लिखी हुई विवेचनाएँ हैं जो उनके विविध चित्रों से सज्जित हैं। वे पुस्तकें, उनकी प्राणिशास्त्रानुसृत मूलोत्पत्ति, जिंदा रहने की निजी शारीरिक अपेक्षाएँ, परवरिश, बीमारियाँ और चिकित्सा— इन विषयों को बता देती हैं। वे उन विषयों की प्रामाणिक रचनाएँ मानी जाती हैं। वाकई में, किसी अमरिकन विद्वान ने, जिसने "मतंगलीला" या "एलिफंट लोर आफ़ दि हिन्दूस" लिखा था हमारी पांडुलिपियों की सहायत ले ली थी। इस लाइब्रेरी ने, चुने हुए सुन्दर चित्रों के साथ, अश्वशास्त्र को प्रकाशित किया है। वे रमणीय चित्र जो इन पोथियों में देखे जाते हैं, हमेशा, सौन्दर्य व हर्ष की चीज होकर रहेंगे। ये चित्र, जिन में पर लगे हुए घोडे व हाथी चित्रित हैं, बिलकुल झूठे व

काल्पनिक इसलिये होते हैं कि प्राणिवर्ग के किसी भी वैज्ञानिक शास्त्र में, उनकी गुंजाइश नहीं ऐसे विचारवाले व्यक्ति कई रहे होंगे । लेकिन, वैज्ञानिकों की इस बात की ओर ध्यान देना लाभदायक है कि प्राणिशास्त्र के मुताबिक कई बडे-बडे प्राणी, शुरू-शुरू में, पक्षयुक्त रहे और



(मद्रास सूचनाविभाग के संचालक के सौजन्य से.)

हाथीयों को पकडने का गड्हा

होते-होते, उत्क्रान्ति के परिणामरूप उनहें गिरा देने लगे । साथ-साथ, इसकी जानकारी भी लाभकारिणी है कि कई लोगों का एतंरीति का विचार जो कि गजशास्त्र में चित्रित दुजोडे व निजोडे दांतों सहित हाथी झूठ व काल्पनिक है, गलत है और उनके अस्तित्व के प्रमाणस्वरूप, यथार्थ में, दुजोडे दांतों सहित एक हाथी, बेलजियम कांगो में, हाल में, मारा गया था ॥

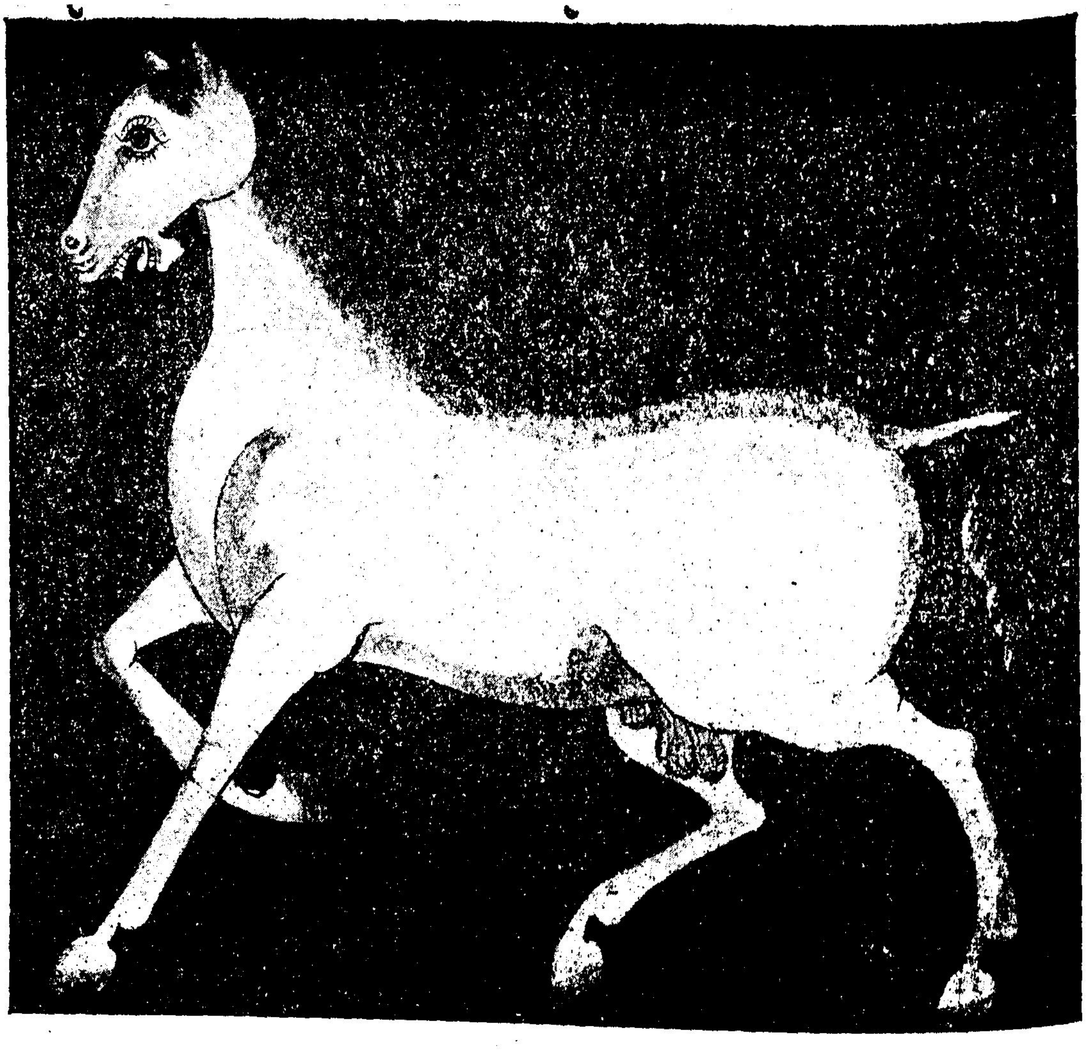
बारीक लिखावट

ये सूक्ष्म-लिखावट के नमूने जो हम-प्रेक्षकों को ऐसे लगते हैं कि मानो प्रखर आँखों की जाँच के लिये बिछाए गये जाल हों, हमारी आँखों को पैनी कर देते हैं । वे दुर्निरीक्ष्य अक्षरों के गुच्छ हैं जो, बिना खुर्दबीन के सहार थोडे ही पहचाने जा सकते हैं । उनको देखते-देखते, हमारा ध्यान, जलन के साथ, उन लोगों की ओर झटपट दौड पडता है जिनहें ऐसा लिख डालना साध्य पडा था ॥

यहाँ देखिये ! ये पोथियाँ ऋग्वेद की हैं और अपनी सुंदर लिखावट के लिये प्रसिद्ध हैं । इन में जो चित्र मनमोहक ढंग से खिंचे हुए देखे जाते हैं हर एक पुस्तक में लिखे हुए वेदभाग से संबद्ध कथानक के द्योतक हैं ॥

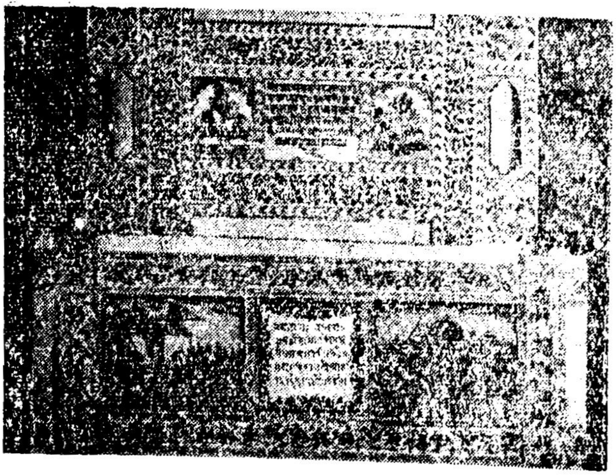
आठ मौलिक जातीय-हाथियों में से, दुजेडे व तिजोडे दांतों सहित चार

राज-घोड़ा



उपरंध्र में आवर्त-निशान-युक्त

कुमारियों की बनी हुई घोड़ी पर रति



(मद्रास सूचना विभाग के संचालक के सौजन्य से.)

इस संस्कृतविभाग के तमाम विषयों को, यहाँ, कहकर, पूरा-पूरा खाली कर देना हमारी पहुँच के बाहर है; क्यों कि यह विभाग एक महान इलाका है जिसकी संपत्ति के बड़े-बड़े सूचीपत्र भी बीसों पोथियों में समाये नहीं। अब, यह जान लेने पर, इस बात की हमारी विवशता जो कि थोड़े ही अवकाश में, उन सबों की झाँकी कराने में उनको न्यायसंगत समय-बंटवारा कितना मुश्किल है, आप लोगों की समझ में, सहज ही आवेगी ॥

दक्षिणापथ इतिहास की पुष्कल सामग्रियाँ

इस लाइब्रेरी में, सिवाय अन्यान्य भाषाओं की पूर्वोक्त पांडुलिपियों के, बहुत-सी पांडुलिपियाँ, कागजात और अप्राप्य पुस्तकें रक्षित हैं जो भारतीय इतिहास की पुनर्रचना की पुष्कल सामग्रियाँ प्रस्तुत कर देती हैं। वे पिछले ब्रिटिश-काल के इतिहास पर खास प्रकाश डालते हैं। ई० सन् १७३० के आगे के पचास वर्ष का समय, जो प्रतापसिंह व तुलजा राजा का राजत्वकाल था, दक्षिण भारत की ऐसी मुख्य घटनाओं का घटनाकाल हुआ। उसी जमाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, औपनिवेशिक शासक की नयी पोशाक पहन ली थी; पेशवाओं के नेतृत्व में, एक तरफ़ मराठियों की तथा दूसरी तरफ़ हैदर अली एवं टिप्पुसुलतान की चढाइयाँ हुआ करती थीं; एवं तंजाऊर और कर्णाटक नवाब के बीच की मुठभेड भी इसी समय हुई थी। तंजौर, इन कई घटनाओं का, विशेषतः, एक ओर देशी शासकों व अंग्रेज़ों तथा दूसरी ओर फ्रेंच लोगों के बीच की घटनाओं का, केन्द्रबिन्दु रहा। इस संग्रहालय में, जो लेख सुरक्षित हैं वे बहुतेरे विषयों पर नया प्रकाश डालते हैं। आशा है कि इन लेखों द्वारा हमें इतिहास की पुनर्रचना में काफी मदद मिलेगी जिससे उन वीर योद्धा व शासकों की असली जीवनी की झांकी मिलेगी, जिनकी जीवनी, अब, भूली या कलुषित हुई है ॥

इधर-उधर के पर्यटन के उपरान्त, पुस्तकालय में बैठकर, हमारी देखी हुई वस्तुओं के बारे में, सिंहावलोकन के तौर विचारने के लिये विश्राम करें तो इस भावावेश में आते हैं कि

सभी चीजों में, महाराजा शरभोजी जो सदियों के पीछे से हमारी ओर इशारा करते हैं, मानो अपने अदृश्य व्यक्तित्व में व्यापक बन बैठे हों। शरभोजी की सफलता युद्धक्षेत्र में हुई नहीं। वह, बिलकुल, सांस्कृतिक, साहित्यिक व कलात्मक रही थी। राजनैतिक खींचातानी से प्राप्त उसकी आजादी ने जो ब्रिटिश लोग से, अपनी सल्तनत के दाम खरीदनी पड़ी थी, उसको, कलाओं के प्रशांत-प्रपंच का सच्चा सेवक बना दिया था। उसकी जीवनी से यह साबित हो चुकी है कि शान्ति की सफलता रणक्षेत्र की जीत की बनिस्बत टिकाऊ ज्यादा है और तंजौर का यह सरस्वतीमहल, उसकी चिरस्थायी जीतों में से एक है ॥

राजा शरभोजी ने, उस शतावधान मेधावी की देखादेखी, अपनी जीवन-यात्रा का रास्ता पक्का कर लिया था जिसने उच्चकोटि के लक्ष्यों से प्रेरित हो अपना पाया था। उसकी शिक्षा एवं भावनाएँ यों असीमित रही थीं कि इसकी गवाही, सरस्वतीमहल के विविध-विषयों की पांडुलिपि व पुस्तकों का महान संग्रह दे रहा है। वह समझदार कलाकौतुकी-मात्र नहीं। हमारे कहे अनुसार, उसने, विज्ञान तथा वैद्यक की आजमाइश की थी। अठारह भागों की वैद्यक-पोथियाँ जो उसके धन्वन्तरीमहल की देन हैं और जिनका उल्लेख अभी कर आये हैं, उस राजा के मस्तिष्क के सक्रिय झुकाव की झलक हैं। वह स्वयं, विद्याव्यसनी होने के कारण प्रजा के शिक्षा-कार्य में दत्तचित्त रहे। तंजौर में, दो शैक्षणिक संस्थाएँ उसकी चलाई गयी थीं जो पाश्चात्य और प्राच्य विद्याओं के बोधन तथा प्रसार के लिये स्थापित हुई थीं। उसने पाठ्य-पुस्तकें खुद लिखीं; उनके प्रकाशनार्थ, तंजाऊर में, पहले-पहल छापाखाने की व्यवस्था की जिसमें उपल के ढले अक्षरों को इस्तेमाल किया था। इस लाइब्रेरी में, उन उपलमय अक्षरों के सहारे छपी हुई पुस्तकें अब भी, मौजूद हैं। उसने सुदूर सफ़र किया था और अपनी देखी हुई चीजों में से किसी को भी यों नहीं छोड रखी जिसे अपने यहाँ आते ही आते अपनी व अपनी प्रजा की तरक्की के लिये इस्तेमाल न किया हो ॥

बिशप हीबर ने, जो ई०सन् १८२६ में, तंजौर आकर, सरस्वतीमहल में, इस राजा के साथ, कुछ समय रहा करता था, इस विद्वान-राजा के प्रति ज्वलंत बयान यों किया था— "मैंने ताजदार बादशाह कई देखे हैं; लेकिन, उनमें, कोई भी ऐसा रहा नहीं जिसका चालचलन ज्यादा राजत्व का हुआ हो"। उसके आचरण ही नहीं, उच्चकोटि की भावना व विश्वविषयक प्रतिभा ने, दर्शकों के मन में नक्श कर लिया था तो इसमें ताज्जुब क्या है? उसके उद्योग की सफलता देखते-देखते इस समय भी, हमारे मन प्रभावित हो जाते हैं न!

शरभोजी के प्रति, तंजौर में, तरह-तरह के किस्से-कहानियाँ फैली हुई हैं जिन सबों का

मूल-विचार तो उसकी ज्ञानपिपासा को बुझाने की बहुव्ययिता पर आधारित है। एक दिन, जब उसकी आर्थिक हालत बिलकुल नीची थाह में थी, एक सज्जन, कई-एक कीमती लिखित किताबें लेकर दूर से आया था। शरभोजी ने, उन किताबों से हाथ धोने का नहीं रहा तो हाथों-हाथ, अपने गले के हार से खरीद ली थीं। वे लिखित किताबें इसलिये कीमती मानी जाती हैं कि वे धन-मात्र से नहीं किन्तु अमूल्य आभूषणों के बदले मोल ली गयी थीं। अत एव — उन पुस्तकों के भण्डार होने के कारण — संसार-भर में, यही एक पुस्तकालय अपना सानी नहीं रखता ॥

आजकल, यह पुस्तकालय, "तंजौर महाराजा शरभोजी सरस्वतीमहल लाइब्रेरी" कहलाते हैं तो क्या यह मुनासिब नहीं? कोई भी राजा, अपने पीछे ऐसे स्थायी राज्य को, थोडे ही, छोड गया हो!

महाराष्ट्र-शासन के अस्तमन के उपरान्त भी, शिवाजी के वंशज, इस लाइब्रेरी के पालन-पोषण में दत्तचित्त रहे थे। इस दिशा में, बगैर उनके साहसिक उद्योग, ई० सन् १९१८ में, यह पुस्तकालय, नाम-मात्र के लिये रह गया होगा। उसी साल में, उसकी देखरेख के लिये एक कमिटी नियुक्त हुई थी। उस वक्त, राजवंशजों के बीच कोई मुकद्दमा चल रहा था। मामूली तौर पर, राजभवन का पुस्तकालय भी, उनके बीच की विभाज्य संयुक्त संपत्ति हो आया। लेकिन दावे के सभी साझियों ने यह मंजूर कर ली कि यह पुस्तकालय मामले के बाहर किया जाय और साथ ही उसे निर्वाहने के लिये एक लाख रूपये की पूंजी भी दी जाय। इसी आधार पर न्यायाधीश ने सरस्वतीमहल को प्रजासंपत्ति बनाकर, मद्रास सरकार से नियुक्त होनेवाली समिति द्वारा निर्वाह कराने का सहमत फैसला, कह सुनाया ॥

शुरू-शुरू में, जो कमिटी मद्रास सरकार से नियुक्त हुई थी, उसने १९१८ में निर्वाह की बागडोर अपने हाथों ले ली और अभी तक, उसके हाथों से निर्वाह हो रहा है ॥

लाख रूपये के मूलधन से मिलनेवाला सालाना आय, इस लाइब्रेरी की नित्य-प्रति बढती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति में, पर्याप्त थोडा ही रहा था। १९३० से १९३६ तक के बरसों में, इस पुस्तकालय ने, मद्रास सरकार के सहायक धन से, संस्कृत, तेलुगु, मराठी व तमिल की पांडुलिपियों के सूचीपत्र, पहले-पहल, प्रकाशित किये थे। इस पुस्तकालय को, आर्थिक सहायता के लिये, सरकार की ओर तब तक, हाथ पसारते रहना पडा जब तक आज़ाद सरकार का उदय होकर स्थायी मदद पाना नामुमकिन न हुआ हो ॥

मद्रास सरकार ने, सन् १९४७ में, सरस्वतीमहल की पांडुलिपियों पर, सद्भावना जाहिर की और इसके निर्वाह तथा उन श्रेष्ठ लिखित पुस्तकों की नकल व प्रकाशन करने के लिये, प्रदान धन, जारी रखने का वादा किया। इस लाइब्ररी ने, मद्रास सरकार के प्रदान-धन से, तरह-तरह के विषयों की कई मुख्य पुस्तकें, भिन्न-भिन्न भाषाओं में प्रकाशित करके जनता के संमुख प्रस्तुत की हैं। तो भी, ज्यादा बहुत, नकल व प्रकाशन करने के लिये बाकी हैं। इस महान कार्य को, पूरा कर देने में, यह पुस्तकालय, मद्रास एवं संघ सरकार की स्थायी मदद की प्रतीक्षा करता है॥

कार्यनिष्ठ कर्मचारीवर्ग

तंजौर का संक्षिप्त इतिहास

चोल — भूपाल

करिकालचोल

यह इतिहास की मानी हुई बात है कि राजा कारिकालचोल ही चोलवंश का आदिम शासक था। इसने ई ५० से ५५ तक राज्य किया था। वह एक राजनीतिज्ञ, वीरयोद्धा और इंजिनीयर रहा। इसकी बहुमुखी दक्षता के ज्वलंत उदाहरण कई हैं। इसने, कोइलवेणि में, जो तंजौर के पूरब कोई १५ मील पर है, चेर और पाण्ड्य राजाओं की संघटित सेना के छक्के छुड़ा दिये थे। इसीने, कावेरी नदी के बीच का बढ़िया बाँध बनवाया और कावेरिप्पूम्पट्टिणम को, एक सुव्यवस्थित बन्दरगाह के रूप में परिणत किया जिससे संसार-भर के सौदागरों को अपने व्यापार में, सुविधा हुई थी॥

पट्टिणप्पालै ने, जो राजा कारिकाल के राजत्व-काल में रची गयी साहित्यिक रचनाओं की अन्यतम है, इस राजा के शासन-समय के उद्योग-धंधे तथा व्यापार की सर्वतोमुखी प्रगति का उल्लेख किया है। शिलप्पधिकारम जो तमिल के पांच महाकाव्यों का अन्यतम करके प्रसिद्ध है, इस राजा की उस उत्तर-भारत-युद्ध यात्रा का वर्णन करती है जिसमें मगध, अवन्ती एवं दूसरे राज्यों के शासकों को इसका लोहा मानना पड़ा॥

करिकाल, इसके पुत्र तथा अनुगामी, संघ काल के शासक कहलाते हैं। इस काल की अमर तमिल-रचनाएँ असंख्य हैं॥

विजयालयचोल

करीब पांचवीं सदी में, इन चोलों की कीर्ति-चन्द्रमा पर दुर्घटना की घटाएँ छा रही थीं। पल्लव राजाओं ने चोलों का वतन छीन लिया था। चोलों को, उनके अधीनस्थ राजा होकर तब तक रहना पड़ा जब तक — यानी, नौवीं सदी के बीच के समय तक — विजयालय चोल प्रामुख्य-प्राप्त न हुआ हो। इसने ई० ८५० से ८७१ तक राज्य किया था। वह यही है जिसने तंजौर को मुत्तरयर के हाथों से छुड़ाया था। यही, इतिहास प्रसिद्ध तंजौर चोलों का पहला शासक है॥

आदित्यचोल

विजयालय का बेटा आदित्य भी महान योद्धा निकला। उसकी युद्ध-कुशलता इससे जानी जाती है कि उसके और पाण्ड्य के बीच का युद्ध जो श्रीपुरम्बियम में हुआ था, न केवल चोल का विजय-प्रद हुआ अपि तु पांड्यों को इतना पराजय-प्रद भी हुआ जिससे उनका पुनरुत्थान बहुत समय तक असंभव रह गया। इसने ९०७ तक शासन किया था। पीछें, इसके बेटा परान्तक ने ९५३ तक राज्य किया था। इसके समय में, चोलों के भाग्य ने पलटा खाया। लेकिन, ९८५ में, दूसरे चोल के कारण, भाग्य के सितारे, पुनः, चमकने लगे॥

सम्राट राजराजचोल

वह कौन है जिसने तमिलनाडु में रहकर उस महामहिम राजराज चोल का नाम न सुना होगा? वह सबों चोलों से श्रेष्ठतम है। उसने अपने बाहुबल से आजकल के समूचे मद्रास-प्रान्त, मैसूर के कुछ भागों और श्रीलङ्का पर कब्जा कर लिया था। उसके समय में, कला व साहित्य तथा व्यापार-व्यवसाय फूले-फले थे। उसने, अपनी जलसेना को युद्ध-यात्रा में भेजकर कई द्वीप जीत लिये थे जिनमें मलाया के संघराज्य, इंडोचैना और बर्मा भी शामिल रहे थे॥

उसने महत्व के काम कई किये हैं; उनमें से, तंजाऊर का प्रसिद्ध बृहदीश्वर मन्दिर सर्व प्रथम है जो बडा मन्दिर या पेरिय कोइल करके लोकव्यवहार-प्राप्त है। वह श्रेष्ठतम इसलिये माना जाता है कि उस राजा के स्थापत्य-ज्ञान का लोकोत्तर स्मारक है॥

राजेन्द्रचोल

राजराजनने, ई० ९८५ से १०१४ तक शासन किया था। उसको राजेन्द्र चोल नाम का एक बेटा रहा। इसने ई० १०१४ से १०४४ तक राज्य किया था। इसने जो चोलवंश के महामहिम राजाओं का अन्यतम रहा, अपने बाप के प्रशासित भूभाग की अपेक्षा विस्तृत साम्राज्य का शासन किया। इसके पुत्रों तथा पौत्रों के समय में तो एक खास साम्राज्य ही तंजौर की अधीनता में रहा जो समुद्र के उस पार तक व्याप्त था। इससे प्रशासित भूभाग, उत्तर भारत में भी इतना दूर तक व्याप्त रहा जिससे यह राजा गङ्गैकोण्डचोळन के नाम से पुकारा गया था। इसने, तंजौर ज़िले की पूरबी सरहद के बाहर एक राजधानी बसायी जिसका नाम गङ्गैकोण्डचोळपुरम रखा गया था। इसने, मलाया जो उस ज़माने में कडारम कहलाते थे, जीत लिया और वहाँ के उन फलों (कडारम काय) का परिचय तामिल लोगों को करा दिया था जिनके स्वादिष्ठ आचार का अब सर्वत्र प्रचार है। जीत को मनाने के उपलक्ष्य में कई गाँवों को कडारम-कोण्डान नाम रखा जो गाँव तिरुचिराप्पळ्ळि व तंजौर जिलों के अन्तर्गत हैं॥

राजेन्द्र के पुत्र

राजेन्द्र चोल को, राजाधिराज, राजेन्द्रदेव और वीरराघव ये तीन बेटे उत्पन्न हुए थे। उनके राजत्व-काल में भी, जलसेना ने, ज्यादा महत्व के ऐसे कई काम किये थे जिनके द्वारा जीत ही नहीं, श्रीलङ्का, मलाया बर्मा तथा अन्य द्वीपों में होनेवाले चोळशासन का संगठन भी संपन्न हुआ॥

पहला कुलोत्तुङ्ग

प्रथम कुलोत्तुङ्ग ने जो चोल एवं पूरबी चालूक्य की संयुक्त-प्रजा है, ई० १०७० में गद्दी पायी। वह विशाल साम्राज्य का राजा था। चीन, कडारम तथा सुमात्रा में दूतावास खोल दिये। उसका बेटा विक्रम चोल और पोता कुलोत्तुङ्ग-दोनों ने, ११५० तक सफलता-पूर्वक राज्य किये थे। यह साम्राज्य, उनकी औलाद के हाथों में, ई० १२७९ के उस समय तक रहा जब अन्तिम चोलभूपाल तृतीय राजेन्द्र की मृत्यु हुई थी॥

चोल लोग, साहसी योद्धा एवं विजयाभिलाषी जैसे रहे वैसे ही विद्या-व्यसनी व कलाकौतुकी थे। उनके तत्वावधान में, जो साहित्यिक कृतियाँ रची गयी थीं, वे तमिल साहित्य में, अपना सानी नहीं रखतीं॥

नायक — पालक

कई सामंत-शासकों ने, अपने को चोल कहकर, दक्षिण में, तब तक, शासन किया था जब तक — लगभग १४ वीं सदी के अंतिम भाग तक — विजयनगर के सम्राट ने, चोलमण्डल को अपने साम्राज्य से मिला न लिया हो। उन्होंने, अपने प्रतिनिधियों द्वारा तंजौर का शासन कराया। इन प्रतिनिधियों के अन्यतम सेवप्पनायक ने, जो सम्राट अच्युत से ई० १५३२ में राजप्रतिनिधि नियुक्त हुआ था, इस वंश की नींव डाली थी जो पीछे, तंजौर-नायक-वंश के नाम से पुकारा गया था॥

सेवप्पनायक

सेवप्पनायक, जिसने ई १५६० तक राज्य किया था, उच्चकोटि का निर्माता व कला-रसिक रहा। वह, अपनी धर्मसहिष्णुता के कारण, मोहम्मद, ईसा और बुद्ध के अनुयायियों का भी प्रीति-पात्र बना। उसने, तटस्थ होकर उन भिन्नधर्मियों को, उनकी भलाई के लिये कई काम किये थे। वह इसी राजा का शासन-समय था जब पुर्तगाल लोग नागपट्टणम में, पहले

पहल उपनिविष्ठ हुए थे। उसने, गोविन्द दीक्षित नामक एक चतुर सलाहकार पाया जो उस राजा के पुत्र अच्युतप्प एवं पौत्र रघुनाथ नायक का मंत्री रहा ॥

अच्युतप्पनायक

अच्युतप्प ई० १५६० से १६०० तक गद्दी पर रहा। वह प्रखर प्रतिभावना था; इसलिये दुरूह बातों को हल करना उसको बाएँ हाथ का खेल था। इसको मुसलीम व पुर्तगाल लोगों के खिलाफ हमला करना पडा। इसने जाफ़ना-राजा तथा श्रीलङ्का के शासक पुर्तगालों के बीच की मुठभेडों में, प्रवेश प्राप्त कर लिया और शरणागत सिह्मल-राजा को अपने दरबार में आश्रय दिया ॥

रघुनाथनायक

अच्युतप्प को रघुनाथ नायक नामक बेटा उत्पन्न हुआ। प्रतिभासंपन्न इस नायक ने, अपना पैतृक सिह्मासन पाकर ई० १६०० से १६३४ तक राज्य किया। तंजौर के तमाम नायक-शासकों में से, यह सर्वोपरि रहा। इसके शासन में, तंजौर, विद्या, कला व संस्कृति का महान केन्द्र बना। यहीं कर्नाटक संगीत का आविष्कार हुआ। रघुनाथ नायक, स्वयं, गायक व लेखक होकर जनमा था। उसकी कुछ रचनाएँ, सरस्वतीमहल में, अब भी विराजती हैं। उसकी रानियाँ भी प्रगल्भ रचयित्रियाँ रहीं। उसके दरबारी कवियों में से, रामभद्राम्बा रङ्गाजम्मा, गोविन्ददीक्षित और यज्ञनारायणदीक्षित के नाम, इस समय में भी, आदर-पूर्वक लिये जाते हैं और उनकी कृतियाँ, सरस्वतीमहल की अलमारियों को संपन्न कर देती हैं ॥

रघुनाथ, साथ ही, प्रचण्ड पराक्रमी था। उसने, तोप्पूर-युद्ध में, मदुरा व चेञ्जी के राजाओं को परास्त कर दिया। इसी लडाई में, उस प्रतिभासंपन्न रचयिता कट्ट वरदराजु के दादा ने रघुनाथ का साथ दिया था जो अपनी तेलुगु-रामायण से विख्यात हुआ है ॥

उस राजा ने, समुद्र पार करके, श्रीलङ्का पहुँच कर, जाफ़ना से, पुर्तगाल लोगों को भगा दिया और शरणागत जाफ़ना-राजा को जो रघुनाथ के दरबार में रहता था, उस राज्य में प्रतिष्ठित किया था ॥

विजयराघव

रघुनाथ का बेटा विजयराघव जिसने १६३४ से १६७३ तक राज्य किया, इस नायक-वंश का अंतिम राजा था। इसके शासन-समय में, विपत्ति की घटाएँ, बार-बार मंडराती

रही थीं। तंजाऊर को एक तरफ़ मदुरा के नायक तथा दूसरी तरफ़, बीजपूर सुलतान के घातों को सामना करना पडा। इतना ही नहीं; ई० १६५३ से १६५९ तक, तंजौर बीजपूर का अधीन होकर रहा। इस विजयराघव को, अपना महल तक छोड भागना पडा। लेकिन, इत्तफ़ाक से, तदा दो घटनाएँ घटीं जिनहोंने इस राजा का रास्ता निष्कण्टक बना दिया। इन में, पहली घटना, ई० १६५९ के उस विकराल अकाल की रही जिसकी वजह मुसलीम फौज को, तंजौर की अपनी छावनी से लौटनी पडी। दूसरी तो उस मुठभेड की रही जिससे कल्लर लोगों की होशियार सेना ने, आक्रमणकारियों की नाकों चने चबा दिये और उनहें वल्लम किले से हटा दिया॥

हन्त! इतना होने पर भी, इन नायकों का पतन अनिवार्य रह गया! फिर ई० १६७३ में शोर-गुल मचने लगे। मदुरा के चोक्कनाथ नायक ने तंजौर पर हमला बोल दिया। विजयराघव अपने अक्लमंद बेटा मन्नारुदेव के साथ इसी युद्ध-क्षेत्र में, लडते-लडते, मारे गये थे। कर्तव्य की बलिवेदी पर चढने के पहले ही, उन दोनों ने, राजमहल के जनानखाने को जौहर की ज्वाला में जला दिया था!

हाँ! वह राजकुमार मन्नारुदेव, लेखक हो जनमा। तो भी, वह, मन्त्री की लडकी के साथ हाथ फेरने के अपराध के कारण अपने बाप का कोपभाजन हुआ और जेल की यावदायु सजा भोगता रहा। कर्तव्यपरायण राजा ने अपने पुत्र को तब तक रिहा न कर दिया था जब तक महासंग्राम की पूर्णाहुति की मांग प्रबल न हो उठी हो। इसमें, सौभाग्य की बात यह है कि वह कुँवर तब तक — कारागार में रहते ही — अपनी कृतियों की अन्यतम विजयराघवाभ्युदयमु की रचना कर चुका था जिसने उसको अमर बना दिया था॥

वह ज़माना इनहीं नायकों का था जब पुर्तगाल, डेनिश और अंग्रेज लोग, दक्षिण भारत में, पहले-पहल, उपनिविष्ट हुए थे। यह, विदेशी शासकों के हाथों, भारत की भावी गुलामी की बुनियाद साबित हुई। इन यूरोपीय सौदागर व इनके साथ आये हुए मिशनरियों के बयान से, यह आसानी से जानी जाती है कि वे नायक अपने राजकाज में किस हद तक सफल हुए थे। इन नायकों के समकालिक किसी विदेशी के पत्र से, सत्रहवीं सदी के मध्यान्तर के नायकों के अधीनस्थ तंजौर का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। उसके अनुसार तंजौर जिसपर मुसलीम लोग १७ वीं सदी में चढ आये थे, उपजाऊ समतल में बसाया गया ऐसा समृद्धिशाली शहर माना गया था जो यूरोप के मज़बूर फ़ोर्टवाले किसी भी शहर से कम महत्व का रहा नहीं और सबल सैनिकों से यों संरक्षित भी रहा कि चाहे वह कई गुने के सैनिकों से, कई बरस तक, चारों ओर से घिरा क्यों न होवे, शहरवालों का बाल भी बाँका न होगा॥

यहा, एक वदन्ती फैली हुई सुनाई पडती है कि अन्तिम नायक राजा विजयराघव ने विरोधियों के आक्रमण की बात बिगाड देने के लिये कोई विफल बहाना, अपनाया था। यह कहा जाता है कि उस राजा ने, इस विचार से जो कि ऐसे लोग थोडे ही रहेंगे जो तुलसी-पत्र को अपने पैरों तले कुचलने देंगे, तुलसी पत्रों को सारे रास्ते में बिछा दिया था। पर, उस मुलायम मार्ग पर चलते-चलते, आक्रमणकारियों ने, इस कदर की नरमी का महसूस किया कि मानो उनहीं के लिये यह सुविधा की गयी हो! यह वदन्ती महाराष्ट्र राजाओं के अन्यतम के माथे पर भी मढा दी गयी है। इन दोनों के विषय में भी, यह सफेद झूठ है। अंतिम नायक राजा विजयराघव कमज़ोर रहा, इसमें, जरा भी शक नहीं। यद्यपि, वह, अपनी रियासत दुबारा छोड अवश्य भाग गया हो और बीजपूर सुलतान की अधीनता भी स्वीकार कर बैठा हो तो भी उसने, मदुरा के नायक-राजा के खिलाफ जो अंतिम युद्ध लडा था उसकी उज्वल कीर्ति से, अपनी बदनामी की कालिख धो ली थी। वैसे ही मराठा-शासकों के प्रति, यह बात इसलिये असंबद्ध प्रतीत होती है कि महाराष्ट्र-राजा अपनी शूरता के लिये मशहूर रहे थे॥

अलगिरि का शासन

विजयराघव की मृत्यु के उपरान्त तंजाऊर, मदुरा-राज्य से मिलाया गया था। मदुरा-नायक चोक्कनाथ ने, ई० १६७३ में, तंजौर के शासन-भार को अपने भाई अलगिरि के हाथों में सौंपा था। वह, इसी अलगिरि के राजत्वकाल में हुई थी, जब उसके मंत्री रायसम वेङ्कण्णा ने, जिसके साथ राजा को मनमुटाव हो गया था, एक लडके को, दिवंगत विजयराघव की संतान कहकर, राजगद्दी में बिठा देना चाहा। कहा जाता है कि वह बालक शेङ्कमलदास, अपनी धाई माँ से, धधकती हुई जनानखाने की ज्वाला से बाहर लिया गया था और नागपट्टणम में, किसी सौदागर के यहाँ, उसकी परवरिश छिपाछिपाकर की गयी थी। अवसर पाकर, वेङ्कण्णा ने, इस बालक की तरफ से, बीजपूर सुलतान की ओर मदद की प्रार्थना भेजी। सुलतान ने भी, वेङ्कोजी के नेतृत्व में जिसका उपनाम एकोजी रहा, अपनी फौज की एक टुकडी, तंजौर को भेज दी। एकोजी ने, अय्यम्पेट्टै की लडाई में, चोक्कनाथ नायक को भगा दिया और बालक शेङ्कमलदास को, ई० १६७४ में, गद्दी पर बिठा दिया॥

परन्तु, शेङ्कमलदास ने, गद्दी पर आराम से, बैठने पाया नहीं। धाई माँ, जिसने सौदागर की मदद से इस बालक की परवरिश की थी और रायसम वेङ्कण्णा दोनों झगडने लगे। वे हाथ जो झूला झुला करते थे, शासन के बागडोर थामने के लिये तरसने लगे! रायसम वेङ्कण्णा

उस स्त्री की गुलामी को स्वीकार करेगा कैसे? उसी एकोजी की ओर सहायता के लिये दौड पडा जो, अपनी विजय-यात्रा से, लौटने ही वाला था। निमंत्रण पाते ही पाते, एकोजी तंजौर को लौट आया और बेचारा राजकुमार अरियलूर को भाग गया। आनेवाले को रोकनेवाला कोई भी न रहा तो तोपखाने को अपना मुँह खोलने तक की जरूरत न पडी। उसने तंजौर को अपने कब्जे में कर लिया था॥

तंजौर में, महाराष्ट्र-शासन का श्रीगणेश, यों, हुआ था॥

महाराष्ट्र — राजा

एकोजी उपनाम का वेङ्कोजी

एकोजी ने, ई० १६७६ से १६८३ तक शासन किया था। वह होशियार योद्धा था तंजौर को अपना कर लिया तो अपने राज्य को सुदृढ बनाने की और निजी महाराष्ट्र शासक-परम्परा की स्थापना की ओर भी ध्यान दिया था। उसका प्रसिद्ध भाई सम्राट शिवाजी, उस समय में, उत्तर-भारत का सर्वोन्नत शक्तिशाली शासक रहा। उसने, दक्षिण व उत्तर के राज्यों को, एक ही संयुक्त महाराष्ट्र में, मिला लेने की अपनी उत्कण्ठा प्रकट की थी। लेकिन, एकोजी, इस प्रस्ताव से इसलिये सहमत न हुआ कि अपने स्वातंत्र्य की तिलांजलि देनी पडेगी और, उससे, अलग होकर रहा था॥

एकोजी राजा ने, तंजौर राज्य में, शान्ति-व्यवस्था का सुप्रबन्ध किया था और खेतीबारी की तरक्की करके तंजौर को संपन्न बना दिया था। उसी समय में, उसको, मदुरा और मैसूर जैसे शत्रुराज्यों के खिलाफ़ जो तंजौर को निगलने के लिये लालायित हो रहे थे, झगडना पडा। इतना होने पर भी — अपनी इन उलझनों के बीच में भी — उसने, कला व साहित्य के पोषणार्थ, फ़ुरसत पायी थी। उसके तत्वावधान में, संस्कृत और तेलुगु दोनों भी फूली-फली थीं। कामकलानिधि नामक तेलुगु-रचना ने, जिसका रचयिता इस राजा का समकालिक माना जाता है राजा की उस समय की युद्धकुशलता का वर्णन किया है जब, उसने, मैसूर की सेनाओं के आक्रमण से तिरुच्चिराप्पल्लि के किले की हिफ़ाजत की थी॥

राजा एकोजी को तीन बेटे उत्पन्न हुए थे। इन तीनों को भी, सफल शासक बनाने की नीयत से, एकोजी ने, राजकाज से अवकाश लेकर समझदारी का अच्छा काम किया था जिससे राजा को, अपने जीते जी, उनको पथ-प्रदर्शन करना साध्य हुआ। कहा जाता है कि उनमें से

एकोजी (१६७६-१६८३) शाहजी (१६८४-१७१२) शरभोजी (१७१२-१७२८)

पहला शाहजी, तंजौर में, दूसरा शरभोजी शाकोट्टै में, जो कुंभघोणम के नज़दीक है, और तीसरा तुक्कोजी, मन्नारगुडी के निकटस्थ महादेवीपत्तणम में, राजा हुए थे और तीनों ने भी युगपत् पर अलग-अलग शासन किये थे ॥

शाहजी

शाहजी ने १६८४ से १७१२ तक राज्य किया था। वह, अपनी छोटी आयु में ही विद्वान निकला। उसने, जिसको अपने बाप के सुयोग्य मंत्रियों की सहायता प्राप्त हुई थी, युद्ध व शासन नैपुणी में, अपना सानी नहीं रखा। उसने, सम्राट शिवाजी के बेटे राजाराम राजा की मदद के लिये, अपने नेतृत्व में, एक फौज लेकर, चेंजी की लडाई में, भाग लिया था। इस के फलस्वरूप, यद्यपि, उन मुगल लोगों को, चेंजी के अवरोध से हट जाना पडा तथापि इसका बुरा असर, तंजौर पर ही पडा था। सिपहसालार जुल्फिकार अलिखाँ द्वारा, तीन बार, तंजौर पर, धावे बोल दिये गये थे। हर एक बार, बेचारे राजा को, बहुत-कुछ उपहार, भेंटकर, उसको लौटा देना पडा ॥

शाहजी, उच्चकोटि का विद्वान था; साथ ही, कई भाषाओं में प्रवीण भी। उसके जमाने में, तेलुगु और संस्कृत साहित्य की बहुत-सी रचनाएँ रची गयी थीं जिनकी कई पुस्तकें, अब भी, सरस्वतीमहल की अलमारियों में, शोभायमान हैं। उसके मंत्री त्र्यंबकराय मखी ने, जो, एकोजी के मंत्री गङ्गाधर मखी का बेटा था, रामायण को, "धर्माकूत" नाम से प्रसिद्ध संस्कृत-व्याख्या की रचना से अलङ्कृत की थी। वह, अपने ढंग की अनुपम इसलिये मानी जाती है कि उस व्याख्या से, मूलरामायण में प्रतिपादित विषयों से संबद्ध विश्वविषयक ज्ञान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उसीने, महाराष्ट्र दरबार का निर्माण किया है। उसके निर्मित अस्पताल, धर्मशालाएँ, और मुसाफिरखाने, इस प्रदेश-भर में, बिखरे पडे हैं ॥

वह, भगवान त्यागेश के, जिनका मन्दिर तिरुवारूर तीर्थ में विराजमान है, अनन्य-भक्त बने। कहा जाता है कि उस राजा ने, अपने आराध्य-देवता के पूजा-समय का पता लगाने के लिये कोई प्रबंध किया था जिससे पूजा के ठीक समय की जानकारी घण्टानाद द्वारा प्राप्त हुई थी। यों, तंजौर के राजमहल तक बह आनेवाली ध्वनि के श्रवणानन्तर ही, राजा, अपने दोपहर का आहार लिया करता था ॥

राजा शाहजी ने, अपने समय के साहित्यसेवियों के लिये, एक गाँव, धर्मादाय में देकर वहाँ, उन्हें बसाया था। वह गाँव, जिसका असली नाम तिरुविशनल्लूर रहा, अब शाहजी-राजपुरम कहलाते हैं। उस राजा के चालीस पंडित, वहीं रहकर साहित्यसेवा करते थे ॥

इनमें से अन्यतम वेङ्कटकृष्णदीक्षित ने नटेशविलासम, उत्तरचम्पू और भी रचनाएँ रची थीं। इस दीक्षित महाशय की सेवा में तिरुचिराप्पल्लि और चेंजी के राजा, हाज़िर रहे थे। शाहजी, स्वयं, कवि-गवैया रहा। कर्नाटक संगीत के शास्त्र तथा अभ्यास संबंधी हस्तलिखित ग्रन्थों के उस राजा के संग्रह को, उन विषयों की खान कहें तो जो कर्नाटक संगीत के अनुसंधान के अनुकूल हैं, अतिशयोक्ति का न होगा ॥

शरभोजी और तुक्कोजी

शाहजी के बाद, उसके भाई शरभोजी तथा तुक्कोजी दोनों ने भी भिन्न-भिन्न समय में शासन किये थे। शरभोजी ने १७१२ से १७२८ तक राज्य किया था। वह धीर रणवीर रहा, उसने रामनाथपुरम के प्रादेशिक शासकों तथा मदुरा के नायक को भी, अपने कब्जे में कर लिया था और उसके राजत्व-काल में ही शिवगङ्ग की जमींदारी का श्रीगणेश हुआ। ई० १७२५ में, उसने, सतारा प्रान्त के महाराष्ट्र राजा शाहू की मदद पाकर, निजाम की फ़ौज को परास्त कर दिया था ॥

उसको कोई भी औलाद रही नहीं; और कहा जाता है कि उसकी बीवी की वह चालाकी भी यथासमय पहचानी गयी थी जिससे धोबिन का वह बालक जो रानी से, राजकुमार के बहाने पेश किया गया था, मारा गया था। लेकिन, यह घटना उन लोगों को सहायक बनी रही जो, भविष्य में, उस राजकुमार के बहाने, गद्दी के हकदार कह आये थे ॥

उसके बाद, तुक्कोजी उपनाम के तुलजा प्रथम ने, ई १७२८ में, अपने भाई का उत्तराधिकारी बना। इसके खिलाफ़, चन्दा साहेब जो तिरुचिराप्पल्लि में रहा था, आफ़त मचा रहा। अत एव, तुलजा को, निजाम के साथ संधि कर लेनी पड़ी। इस राजा ने, चन्दा साहेब के विरुद्ध मदुरा की रानी प्रसिद्ध मीनाक्षी की सहायता भी की थी तथापि, मदुरा के हिन्दू-राज्य को मुसलीम के हाथों से बचा न सका। वह, अपने पूर्वजों की नाईं बहुभाषाप्रवीण विद्वान व कलाकौतुकी रहा। उसीने, तंजौरवासियों को, हिन्दुस्तानी संगीत का परिचय करा दिया था। उसकी संगीतरचना, सङ्गीतसारामृत उच्चकोटि के अनुभव से प्राप्त उसकी गायनरुचि को जाहिर कर देती है। उसका प्रतिभासंपन्न मंत्री घनश्याम, वाल्यूम-वाल्यूम का लेखके रहा और उसकी रची हुई कविताएँ ६४ की कम नहीं। उस मंत्री की पत्नी सुन्दरी एवं कमला दोनों भी लेखिका होकर जनमी थीं ॥

वह, इसी राजा का समय था जब भगवती माता का वह मंदिर जो तंजौर के पूरब तीन

मील पर है, बनाया गया और उसके गुरु संत सदाशिव ब्रह्मेन्द्र से प्रतिष्ठित भी किया गया ॥

एकोजी उपाह्व बाबा साहेब

राजा तुलजा को, एकोजी नाम का बेटा उत्पन्न हुआ जिसका दूसरा नाम था बाबा साहेब। उसने १७३६ से एक वर्ष मात्र शासन किया था। वह राजा, गृहकलह की उलझन से बेचैन ज्यादा हुआ। इससे अनुचित लाभ उठा रहा था जैयद नामक एक साहसी जो चंदा साहेब का ससुर था। बाद में, उसीने "बादशाह-कर्त्तार" (बादशाहों को बनानेवाले) की प्रसिद्धि पाई थी। इतने में ही, एकोजी उपाह्व वह बाबा साहेब, प्रतापनामक अपने नाबालिग पुत्र छोड चल बसा। कुछ समय तक, उसकी रांणी सुजाना बाई ने हुकूमत की थी। इस समय तक, जैयद की आवाज बुलंद हो चुकी थी और निजाम, उसके द्वारा, तंजौर के मामलों पर हस्तक्षेप करने लगा। रानी के दरबार में भी, साजिश ने, प्रवेश पाया था। ई० १७७३ में काट्टुराजा नामक कोई धोखेबाज, गद्दी का प्रतिवारिस करके खडा किया गया। जैयद ने, यह कहकर जो कि यह काट्टुराजा शरभोजी का बेटा है, उसका साथ दिया और गद्दी पर बिठा भी दिया। रानी सुजाना बाई का खून, बुरी तरह से किया गया था। इस विषय में यह किंवदन्ती सुनाई पडती है कि वह रानी, दीवार की अलमारी में, अपने आभूषणों को साथ गडा दी गयी थी। उस छली काट्टुराजा ने, जैयद और चन्दासाहेब के सहारे कुछ समय तक, गद्दी पर बैठने पाया; लेकिन, आखिरकार, चन्दा साहेब ने, उसको छलचरित्र घोषित किया था ॥

तदनन्तर, तंजौर के प्रमुख नागरिकों की प्रार्थना के अनुसार, राजा तुक्कोजी का बेटा प्रताप सिंह, गद्दी पर बैठा। यह ई १७३९ की बात है। वही, तंजौर के प्रसिद्ध महाराष्ट्र राजाओं का अंतिम था; और विद्वान एवं वीर भी रहा। उसने, मुसलीम शासकों की दस्तंदाजी की समाप्ति कर दी थी; जैयद का अंत कर दिया था; और हिन्दुओं की कला एवं मन्दिर को, आक्रमणकारियों के दुर्व्यवसाय से बचा दिया था! उसने, सतारा के महाराष्ट्र राजा की सहायता से, कर्णाटक नवाब को परास्त कर दिया और चन्दासाहेब को कैद कर लिया था ॥

राजा प्रतापसिंह को, अंग्रेज व फ्रेंच लोगों की तरफ से, जो गद्दी के प्रतिवारिस, कपटी काट्टुराजा के पक्षसमर्थन कर आये थे, तकलीफ झेलनी पडी थी। उस राजा ने, देवीकोट्टै देकर, अंग्रेजों को प्रसन्न कर लिया था। जब फ्रेंच लोग, इसी धोखेबाज के मत-समर्थन में तुले रहे थे तब प्रताप ने मानोजी नाम के अपने सेनापति के सहारे, उनके खिलाफ लडकर पराजित कर दिया था ॥

राजा प्रताप को, कर्नाटक नवाब की तरफ से, तंजौर पर बार-बार किये गये आक्रमण

को विफल बना देने के लिये भी युद्ध करना पडा। युद्ध के समय-समय पर, विजयश्री, उस राजा को साथ देती रही। दुर्भाग्य से, एक बार जब अंग्रेज लोग दुश्मन से जा मिले थे तब-नवाब ने मैदान मार लिया था और राजा को अपनी ओर से, निज़ाम को, ढेर का उपहार समर्पण करना पडा। उस ज़माने में, तंजाऊर, कर्णाटक लडाइयों की रंगभूमि रही; प्रताप सिंह और उसके सिपहसलार, इन लडाई-भिडाइयों में व्यस्त रहे थे॥

तुलजा द्वितीय

प्रताप सिंह, ई० १७६३ में, जो वर्ष उसकी चिरायु के शानदान वर्षों का अंतिम रहा, इस प्रपंच से उठ गया था। उसके पुत्र तुलजा द्वितीय ने गद्दी का वारिस होकर १७८७ तक शासन किया था। तुलजाजी बडा विद्वान व कई भाषाओं का विज्ञ था। वह कला और साहित्य के पालन-पोषण में दत्तचित्त रहा। परं तु, उसके समय में, ब्रिटिश, अपने प्रभाव से, तंजौर के मामलों को प्रभावित कर देने में, ज्यादा-से-ज्यादा शक्तिशाली हो रहा था। कर्णाटक नवाब, तंजौर को अपने राज्य से मिला लेने के बिना, किसी की प्राप्ति से भी प्रसन्न होने का नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नवाब की संघटित संयुक्त सेना ने, १७७३ में, तंजौर पर आक्रमण किया और अपने कब्जे में कर लिया। तंजौर, १७७६ तक मुसलीम-शासन के अधीन रहा। यह खबर, इंगलैंड में रहनेवाले ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों को मिली तो उनहोंने, अपनी कंपनी के मद्रास विभाग की इस कारवाई के, जो उनके साथी तुलजा राजा के खिलाफ़ की गयी थी, औचित्य पर आक्षेप किया था; और, अंत में, महाराष्ट्र राजा को गद्दी पर बिठा दिया॥

तदनन्तर ही तंजौर, अंग्रेजी प्रभाव का शिकार हो गया। उसके अंतिम दिनों में, दुखद घटनाएँ, घर में, मंडराती रही थीं। उसके बाल-बच्चे एक-एक करके मर गये। उसको, अपनी बुढापे में, दायाद के लडके को गोद लेना पडा। उस दत्तक पुत्र का नाम शरभोजी रखा गया था॥

अमरसिंह

राजा तुलजा ने, अपने दत्तक पुत्र शरभोजी की, जो उस समय में, कम-उम्र का था, निगहबानी के लिये, प्रताप की खड्ग-विवाहिता के पुत्र अमरसिंह को रीजंट बना दिया। परं तु वह रीजंट, राजा की मृत्यु के उपरान्त ही, शरभोजी के खिलाफ़ साजिश करने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से, स्वयं, राजा बन बैठा। अमरसिंह ने, १७८६ से १७९८ तक

राज्य किया था। कहा जाता है कि उसने, अपने पास सौंपे गये तुलजा के छोटे बालक के साथ बुरा बरताव किया था। किंतु, श्वार्टस नामक डेनिश मिशनरी की समयानुकूल सहायता के बिना, शरभोजी, अमरसिंह के षड्यन्त्र का शिकार हो गया होता!

अमरसिंह ने, शरभोजी का उत्तराधिकार इस कारण से छीन लिया था कि उसको गोद लेना अवैध है। जब, यह, श्वार्टस की समझ में आयी तब उस पादरी ने, इस बात की सचाई का पता लगाने के लिये, हिन्दूधर्मग्रन्थों का गहरा अध्ययन किया; और, आखिरकार, अंग्रेजों की ओर से, इस बात को जो कि शरभोजी को गोद लेना बिलकुल वैध है, मंजूर करा लेने की सफल प्रेरणा की थी॥

यह सुना जाता है कि अमरसिंह उत्तम शासक होकर अपनी प्रजा का प्रीतिपात्र बना; लेकिन, शरभोजी के प्रति उसके किये बरताव ने, इस कथन का सहायक न बन पाया। उसने, अपने समय में, बढ आनेवाले अंग्रेज-प्रभाव के विरुद्ध, दौड धूप, ज्यादा-बहुत की थी; इसीलिये उसके व्यक्तित्व के खिलाफ़ काला दस्तावेज मौजूद है॥

शरभोजी

शरभोजी ने, अंग्रेजों के साथ, पहले, संधि कर ली जिसके मुताबिक अपने राज्य के शासन भार को, कंपनी के हाथों में सौंप दिया और पीछे १७९८ में गद्दी पर बैठने पाया। उसने, श्वार्टस नामक ऐसा योग्य-शिक्षक पाकर अनन्यलभ्य सौभाग्य पाया था जिस शिक्षक ने, राजा को, न केवल यूरोप की भाषाएँ सिखा दीं अपि तु मराठी एवं संस्कृत के शिक्षणार्थ भी, स्थानीय पंडितों को नियुक्त किया था। शरभोजी बडा विद्वान व बहुभाषाविज्ञ हुआ। उस राजा के समकालिक बिशप हीबर वेलनशिया जैसे सज्जन जो अपने व्यक्तित्व के अलग अस्तित्व रखते हैं, उसकी शिक्षा, असीमित अनुभव तथा विश्वविषयक जानकारी के विवरण, वाल्यों-वाल्यों में लिखे हैं। राजा शरभोजी ने जो शासन की बागडोर ब्रिटिश के हाथों सौंप बैठा था, अपने समय व शक्ति का पूरा-पूरा सदुपयोग किया था जिससे न केवल कई विषय सीख लिये अपि तु विज्ञान व संगीत की आजमाइश तथा वैद्य-विषयों के अनुसंधान भी कर पाये॥

शरभोजी ने, सरस्वतीमहल को सर्वांगीण बनाने में, जो शुभ-कार्य किया था, उसका उल्लेख, इसी पुस्तिका में, अन्यत्र किया गया है। उसके बारे में, यों कहें तो यह अतिशयोक्ति का न होगा कि सरस्वतीमहल, प्रस्तुत आकार में, अपना अस्तित्व रखता है तो वह उस राजा के महान त्याग व दूरदर्शिता का ही फल है। वह, इस संसार से १८३२ में चल बसा॥

शिवाजी

राजा शरभोजी का सुपुत्र शिवाजी ही तंजौर-महाराष्ट्र-राजाओं का अंतिम रहा। वह भी, विद्वान व बहुभाषाभाषी हुआ। उसने संगीत का पोषण किया; और अपने दरबार में, विद्वान लोगों के प्रोत्साहनार्थ प्रबन्ध किये। उसकी विद्याव्यसनिता इससे अंदाज़ की जा सकती है कि उसने रू० १,४५,४३९ के अपने वार्षिक खर्च से, सिर्फ़ सरस्वतीमहल के निर्वाह के लिये, ई० १८४९ में, रू० २१,५८९ का व्यय किया था। ई० १८५५ में, वह मर गया; तब से, तंजाऊर ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया॥

Notes on Manuscripts :

VISVATITA VILASA NATAKA
&
RADHABANSIDHAR VILASA NATAKA

"SVĀNAND"

Amongst a rich collection of Manuscripts in Sanskrit, Tamil, Telugu and Marathi in the Sarasvati Mahal Library a good number of manuscripts in Hindi are also found preserved. Most of these collections are found in the Marathi section of the Library whilst a few are lying scattered in the Telugu section. Those found in the Marathi section are in Dēvanāgari script and those in the Telugu section are in Telugu script. Some of these manuscripts contain contributions made by the Maharāstra rulers of Tanjore, to Hindi literature while the others are collections made probably during their reign.

Visvātīta Vilāsa Nātaka and Rādhābansīdhar Vilāsa Nātaka are two Hindi manuscripts preserved in the Library, both in the Marathi and Telugu sections. The manuscripts in Marathi section are preserved on paper and in Telugu section they are preserved on palm leaf. The paper manuscripts bear the numbers M. S. 261 and 262 and the palm leaf manuscripts in the Telugu section bear the following numbers :-

Visvātīta Vilāsa Nātaka : 588, 589, 590 and 591.

Rādhābansīdhar Vilāsa Nātaka : 631, 632 and 633.

In all there are five different copies of the former work and four copies of the latter. Very slight variation is present in the readings of the text and they can be dismissed as negligible.

Both the works are old types of dramatic compositions attributed to King Ṣāji of Tanjore. On the flyleaf of *Rādhabansīdar Vilāsa Nātaka* in both the sections there is a colophon stating that the author of the work is Ṣāji Bhoopa. The internal evidence however discloses the author as one Sukavi in both the manuscripts. Ṣāji probably could have assumed a pen-name as "Sukavi".

The Maratha ruler Ṣāji of Tanjore, 1684 - 1712 A. D., was a great patron of Art and Literature and himself a Poet and a Musician. He has written a number of works in Sanskrit, Tamil, Marathi and Telugu.

Both the Nātakas are in ancient Hindi language closely resembling *Vrojabhāṣa Hindi.*

Just before the time of *Ṣāji* and during his times the Hindi world was full of works of Sṛṅgāra Rasa, in Vraja Bhāṣa, aiming at a perfect translation of works on Alaṅkāra Śāstra in Sanskrit language. *Ṣāji's* works are also following this trend of literary attempt consequently. A few errors are found here and there in the manuscripts, which we can safely declare as scriptorial errors committed by the scribe of the author of these works (as we find) is capable of writing a language of high literary standard.

Vipralambha Sṛṅgāra seems to be the main object of these two works. In Viśvātita Vilāsa Nāṭaka in attempting to establish the greatness of Lord Śiva, an opportunity has been created to develop Sṛṅgāra - Vipralambha - and the effort for its perfect achievement, unmistakably proves, that was the main object of the author. Lord Viṣṇu and Brahma, quarrel that each is great. Sage Nārada takes them to *Jagadamba*, the Universal Mother, who informs both of them to worship the feet and head of Lord Śiva, and return back ; and that on their return *she* will settle their dispute. Both return unable to locate either the head or the feet of *Paramēśwara* and confess their inability and pray for the blessings of Lord Śiva. Śiva appears before them and explains to them the great principle that the whole Universe is pervaded by Him and as such, for those who have proper perspective there is nothing great or greater, all being essentially one and the same Śiva. The scope for Vipralambha Sṛṅgāra in this theme is at the time of Lord Viṣṇu and Brahma's pursuit for locating the head and feet of Lord Śiva. Their consorts *Lakṣmi* and *Sarasvati* come to *Jagadamba* and explain their miserable state, the agony which they experience on account of the separation from their husbands. From here commences the development of Vipralambha Sṛṅgāra in *Viśvātita Vilāsa Nāṭaka*.

In the other work Vipralambha commences along with the drama, wherein Rādhā and Kṛṣṇa explain to Uddhava the state of their mind while they are pining for an union. In this work Tāla Jatis are intermixed with the composition in music. The Rāgas allotted are Carnatic Rāgas to the Padas in this work. The presence of Jatis for the songs points out that this drama was intended as a dance-drama, to be recited along with Nāṭya.

These two contributions to Hindi literature by *Ṣāji* are worth being enlisted in the Literature of the contemporary period and would have been so, had it not been that these precious manuscripts are preserved in the Sarasvati Mahal Library, Tanjore which is situated in the southern extrimity of our Bhārata Varṣa, where scarcely any North Indian Scholar, who alone have written the history of Hindi Language, could have searched for any piece of Hindi literature where. Tamil, Telugu and Maratha rulers reigned.

OUR EXCHANGES.

1. The Divine Life, Sivanandanagar, Rishikesh, U. P.
2. Mysore Information Bulletin, Government of Mysore.
3. Madras Information, Govt. of Madras, Madras.
4. The Journal of the Oriental Research, Madras.
5. Bulletin of the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras-5.
6. The Journal of University of Bombay.
7. American Newsfile of the U. S. Information Service.
8. The Journal of the Kerala University, Oriental Mss. Library, Trivandrum.
9. Agra University Journal of Research, Agra.
10. Tirumalai Tirupati Devasthanam – Monthly Bulletin, Tirupati.
11. The Adyar Library Bulletin, Adyar, Madras-20.
12. Journal of Sri Venkateswara University Oriental Institute, Tirupati.
13. Journal of the Oriental Institute, Baroda.
14. Annals of the B. O. R. Institute, Poona-4.
15. Sentamil (Tamil) Madurai Tamil Sangam, Madurai.
16. Gnanasambandam (Tamil) Dharmapuram.
17. Tamil Pozhil (Tamil) Karanthai Tamil Sangam, Karanthai, Tanjore.
18. Vaidya Chandrika, (Tamil) Teppakulam, Tiruchy.
19. Eelakesari (Tamil) Ceylon.
20. American Reporter – Tamil Edition.
21. Vijayavani (Telugu) Buckinghampet, P. O; Vijayawada–2.
22. Traimasik, Bharat Ithihasa Samshodhak Mandal, Poona.
23. Samshodak, Rajwade Samshodhan Mandal, Dhulia.
24. Quarterly Journal of Mythic Society, Bangalore.
25. Jain Siddhanta Bhaskar & Antiquary, Arrah (Bihar).
26. Udyana Patrika, Tiruvaiyaru, Tanjore Dt.
27. UNESCO Bulletin for Libraries, 19, Avenue, Kléber, Paris – 16e – France.
28. Sutantiran, (Tamil Weekly) Colombo.
29. Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta.
30. The Indo-Asian Culture, Pataudi House, New Delhi-1.
31. Dharma Chakram, Sri Ramakrishna Tapovanam Tiruparaiturai, Trichy Dt.
32. Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Matam, Madras–4.
33. News Bulletin, Embassay of the People's Republic of China, New Delhi.
34. News from Yugoslovia, Yugoslav Embassy, 13, Sundaranagar, New Delhi.
35. SOCIĒTĒ ASATIQUE, 1, Rue de Seine, Paris IVe .
36. Devasthana Patrika, Srirangam.
37. Astrological Magazine, "Sri Rajeswari", Bangalore–3.
38. Kurukshetra, The Publication Division, Old Secretariat, Delhi-8.

39. Sivaji, Teppakulam P. O., Tiruchirapalli.
40. Sārasvati Sushamā, Benares. Department of Publications, Sanskrit University, Varanasi, India.
41. Kumaraguruparan, Srivaikuntam.
42. Sri Vaishnava Sudarsanam, 3, Puthur Agraharam, Tiruchirapalli.
43. Abhyudaya, Progressive Writer's Association, Vijayawada-2.
44. Sri Sajjanatoshini Patrika, 3-A/80, W. E. A. Korol Bagh, New Delhi.
45. Annals of Oriental Research, University of Madras, University Buildings, Madras-5.
46. Indian Philosophy and Culture, Vaishnava Research Institute, V. T. University, Vrindaban, U. P.
47. American Labor Review, American Embassy, New Delhi.
48. Soviet Land, (English and Tamil Editions) Information Department of the USSR Embassy in India, 25, Barakhamba Road, New Delhi.
49. Journal of the Ganganath Jha Research Institute, Allahabad.
50. China Today (English and Hindi Editions) Embassy of the People's Republic of China in India, New Delhi.
51. Neetee (A Non-party English Weekly) 35, Stephen House, 4, Dalhousie Square East, Calcutta-1.
52. Journal of the Annamalai University, Annamalainagar, Chidambaram.
53. Indian Archives, National Archives of India, Queensway, New Delhi.
54. Sarvodaya (Englsh and Tamil Editions) 24, Srinivasapuram, Tanjore.
55. Bulletin of the Chunilal Gandhi Vidyabhavan, The Sarvajanik Education Society, Surat.
56. The Journal of Family Welfare, 272, Dr. Dadabhoy Navroji Road, Bombay-1.
57. Indian Publisher and Book-seller, 9, Tardeo Road, Bombay-7.
58. Naya Sahitya, Kashmiri Gate, Delhi-6.
59. Book-Lover, 44, Cawasji Patel Street, Bombay-1.
60. The Short hand Writer, A. I. I. S. 15-A/29, W. E. Area, Karol Bagh, P. B. No. 702, New Delhi.
61. Sangeet, Musical Monthly Magazine, Sangeet Karyalaya, Hathras, Madhya Pradesh.
62. Marathi Samshodan Patrika, A Quarterly Journal of the Marathi Post-Graduate and Research Institute, Mumbai Marathi Granthasangrahalaya Thakurdwar, Bombay-2.
63. Santi Samachar, Akhila Bharatiya Santi Parishad, 14, Munshi Niketan, Asuf Ali Road, New Delhi.
64. Bharati, Tamil Writer's Association, Crescent Society Buildings, Madras-2.
65. Vēdavāṇi – Ajmath Gadh, Palace P. O. Banares-6.
66. Girama Nalam. The Director of Information and Publicity, Govt. of Madras.